

العدد الأول

العدد السابع

الاشتراكات

١٠٠ عن سنة كاملة

٦٠ عن نصف سنة

والطوب

٨٠ عن سنة كاملة

٤٠ عن نصف سنة

٢٥ عن ثلاثة أعداد

يضاف إليها أجرة

البريد خارج القطر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المُسْلِمُونَ

مجلة إسلامية جامعة

تصدر مع غرة كل شهر عربي

سنتها عشرة أعداد

صاحب الامتياز

ورئيس التحرير

سعيد رمضان

الإدارة:

٣٢ شارع النيل

بالروضة بالقاهرة

يونيه سنة ١٩٥٢

رمضان سنة ١٣٧١

هَذَا الْقُرْآنُ

لفضيلة الأستاذ حسن الهضيبي

المرشد العام للاخوان المسلمين

« إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ »

الصيام والقرآن:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

ليس من غرضي أن أبين أحكام الصوم في هذه الكلمات ، بل الغرض منها الإلمام ببعض المعاني التي قد تخطر بالبال عندما يوافينا شهر رمضان المبارك في كل عام .

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ؛ فجعل الله تبارك وتعالى الصيام أصلاً من أصول الديانات كلها على خلاف في كيفيته . وليس الغرض من الصيام — في ظني — إذلال النفس بكمها عن المأكل والشرب والملذات ، بل الغرض منه رفع النفس الإنسانية عن شهواتها وتهيتها لعظام الأمور وتمويدها بالصبر والاحتمال ؛ لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كل يوم بغيره من الغزوات وتوطياً لنفسه الشريفة على احتمال ما يلاقه في سبيلها ، وتقرباً إلى الله تعالى بالطاعة ، وإرشاداً للمسلمين إلى سلوك سبيل الاستعداد لاحمال الشدائد ، وليس في ذلك إذلال للنفس ، بل فيه إثبات لعظمتها وقدرتها على التغلب على الحاجات والأهواء والغلب على المعاصي والتكرات . والنفس الدليلة هي التي تشارف التكرات ، وأما النفس العظيمة فهي التي تملو عليها ولا تنزل إليها .

وليس الصيام هو الكف عن الطعام والشراب ، وما أحلّ للإنسان من طيبات أخرى ، بل هو — فيما أعتقد — كف عن جميع المحرمات من قول وعمل ، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجله » فالله تعالى ليس في حاجة إلى أن ندع طعامنا وشرابنا من أجله إذا كذبنا أو اغتبننا أو سخرنا بغيرنا أو وعدنا فأخلفنا أو نظرنا نظرة سوء أو استقر الباطل في أنفسنا أو قصرنا في واجب أو تجاوزنا الحق في حكم . . . إلى غير ذلك مما تشعر النفس بأنه معصية ، وإنما جعلته العادة أمراً مباحاً أو كالإباح .

وهذا تدريب على الخلق الفاضل والحياة الطاهرة ؛ فإذا لزم الإنسان مدة شهر كل سنة هذا الخلق وهذه الحياة كان خليقاً ألا يتحرف عن ذلك في سائر الأيام ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

وقد رأى بعض الفقهاء من الحديث السابق ذكره ، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « كل عمل آتى على غير أمرنا فهو رد » أن ارتكاب أى معصية مهما صغرت وهانت في نظر مرتكبها تبطل الصوم .

في الصيام ما يعلم الناس وما لا يعلمون من فوائد طبية مازال الطب الحديث يكشف عنها . ولست أقول ذلك لأبحث فيها ، فليس ذلك من شأني ، وإنما ألفت النظر إليها لأبين أن الله يعلم من أمورنا ما لا نعلم ، وقد فرض علينا من الفروض ما هو في غنى عنه ، وإنما فرضه لمصلحتنا دون أن نعرف الفوائد التي تعود علينا منه ؛ فإذا أثبت الطب فائدة للفرض فسكن من فوائد خفيت على الطب وتحققت بأداء الفروض دون أن يدركها الإنسان . فالفروض التي أمر الله تعالى بها علاج لتصحيح النفوس والأبدان يجب علينا أن نقبلها ونؤذيها من غير نظر إلى ما يكشفه الطب من فوائدها ، فهو يكشف عن شيء ونغيب عنه أشياء ، وإنما يعلم ذلك الذي خلق كل شيء ، فقدره تقديراً .

من أنواع الطاعات التي يأتيها المسلمون في رمضان الإكثار من تلاوة القرآن . والقرآن خليق بأن يكون إمام السلم في كل وقت وخصوصاً في رمضان . ولكننا نقرؤه على نحو لا يؤدي للغرض المقصود منه . ورمض الناس يقرضون على أنفسهم قراءة قدر منه كل يوم حتى إذا مر الشهر كان قد ختمه كله مرة أو مرات ثم طوى المصحف بعد ذلك فلا يعاود قراءته أو يعاودها بلا نشاط . وهو في كل ذلك يمر على ما يقرأ مرّاً سريعاً لا يكاد يفقه لما يقرأ معنى ، أو لا يدرك إلا معنى القليل منه ..

وليست العبرة في التلاوة بمقدار ما يقرأ للمرء ، وإنما العبرة بمقدار ما يستفيد ؛ فالقرآن لم ينزل بركة على الرسول عليه السلام بألماظه مجردة عن المعاني ، بل إن بركة القرآن في العمل به ، واتخاذها نهجاً في الحياة بضيء سبيل السالكين ، فيجب علينا حين نقرأ القرآن في رمضان أو في غير رمضان أن يكون قصدنا من التلاوة أن نحقق المعنى المراد منها ؛ وذلك بتدبر آياته وفهمها والعمل بها .

وكان محبة رسول الله عليه السلام لا يقرأون من القرآن إلا عشر آيات لا يجاوزونها إلى غيرها حتى يفهموها ويعملوا بما فيها ، فخذوا لو نهجنا نهجهم وسلكنا مسلكهم ؛ فإن في القرآن آيات إذا تدبرها الإنسان وعمل بها لخرج من بيته ملاكاً طاهراً وعاد إليه ملاكاً طاهراً . ومن أسب ما يتدبره الصائم هذه الآيات :

« وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَمَشُّونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ

مُسْتَقْرًا وَمَقَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا * وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا * وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِالْفَوِّ مَرُّوا كِرَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يُخْرِجُوا عَلَيْهَا صُمًا وَعُمْيَانًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً أَعْبَيْنَ وَاجْمَعْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَجْوَى وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ^(١) :

« صدق الله العظيم »

سياحة

رُبَّ غَيْظٍ تَجَرَّعْتَهُ خِطَاةٌ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ .

« الأخنف بن قيس »

بين يدي رمضان

« شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » .

روى الشيخان رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا جاء
رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ، وصفت الشياطين » .
وتلك حقائق جليلة القدر ، إذا تأملها الإنسان سرح خاطره في آفاق خطيرة من
علم الله وغيبه وسمياته لا طاقة له بإدراك كائناتها ولا تصور شيء من هيئاتها !
وقد اعتاد بعض الناس أن يمرروا بهذا الحديث الحليل وأمثاله مروراً عابراً ، كأنما
يمرون بعمان عادية لا تستوقف الحاطر ولا تستلطف النظر ؛ مع أن الرسول عليه السلام
لولا لم يقررها لفنيت الأجيال ، وانقطعت الأعمار ، وانحسرت العقول دون تحصيل
لمحة واحدة من حقائقهما ؛ فكان الناس استغنوا عن فضل الله وما يقبل به على عباده
في مواسمه من منن ومغانم ونفحات فيها كل التوسعة على أرواحهم في عالمهم هذا الضيق
المادى المخلوق !

إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلا تغلق الشهر كله . . ومعنى ذلك أنها كانت
مغلقة قبل حلوله !

وإذا جاء رمضان غلقت أبواب النار ، فلا تفتح الشهر كله . . ومعنى ذلك أنها كانت
مفتحة الأبواب قبل حلوله !

فلو أن لنا بصاراً تدرك ما في ملكوت الله من كائنات لطيفة دقيقة خفية ، لأدركت
طرفاً من سر الجحيم يسرى في ضمير هذا الوجود من قبل تسلك الأبواب المفتحة في
سائر شهور العام !.. ولو أن لنا بصاراً تدرك ، لأدركت ما في سريرة الكون من لهفة ،
وما لأرواح المؤمنين في أبدانهم المادية من استشراف لنعمة الهلال المبارك ، تقبل عليهم
بريح الرخاء والسعة ، مؤذنة بعيد تصطفق له أجنحة الأرواح سروراً وبهجة . . ولعلوا
حقيقة معنى الأثر الكريم : « لو تعلم أمتى ما في رمضان من الخير لئن أن يكون
رمضان العام كله ! » .

ولكن مشاعر الناس غلقت بظواهر الحياة الدنيا لا بضمير الوجود . . ووعبهم ووصل
بكيانهم المادى لا بمدركات كائناتهم الروحية الدقيقة ؛ فهم يسمعون الكلام القدسى

أو يقرءونه دون أن تخلج فيهم خالجة ففهم أو تأثر بما يقرءون أو يسمعون !

إننا في رمضان بإزاء عيد عجب قد بين أعياد الله ، وإن في إغلاق أبواب النار وفتح أبواب الجنة لمعنى عظيماً من إقبال الله سبحانه إقبالاً لم يتشرف بمثله عيد سواء !! وإن من هذا العجب الذي لا تقف نفحاته وأسرارها عند حد أن ليلة واحدة من لياليه ترجح في ميزان الحق لى إلى ألف شهر من الشهور الأخر . . ترجحها لا لأن أدعياها رصع بماس ولؤلؤ ، أو حلى بذهب وفضة ، ولكن بما يكون فيها مما يحير الألباب ، ويدعش الأنظار ، إذ تعدو أرضنا هذه وقد نصب فيها عيد قدسى من إقبال الله وتجليه ، وما يصدق من رحمته ونفحاته ، حتى إن الملائكة لهوى نفوسها إلى غشيان هذا العيد والمشاركة في بهجته ونفحته ، فتستأذن ربها والروح فيها بإذنه من كل أمر ، سلام هى حتى مطلع الفجر !!

لقد جاءت السنن الصحيحة بثواب من صام رمضان إيماناً واحتساباً !

وجاءت بثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً !

وجاءت بثواب من قام ليلة القدر . . . وثواب من بسط كفه سحاً بالخير والصدقة للفقراء . . . ولكن لنا وراء ذلك كله مأرباً بل مأرب !!

لنا وراء ذلك بصائر من النور تريد إدراكها بقلوبنا . . ومدا من عزائم الرشد تريد تحصيله لهممنا ونفوسنا ، فنحن أمة تقوم في بيداء هذا العالم تجاهد للتحرير ، وتدعو أن تكون كلمة الله هى العليا ؛ فلما يهب لنا من لدنه سلطاناً نصيراً فمن لنا بالنصير ؟ وما لم يجعل لنا من نوره نورا فأنى ناتمس ذلك النور ؟ !

إننا أمة غلبت علينا شهوتنا ، فعدناها ، وفرقنا في محاربتها الحسبة بعيد المال ، والبنين ، والنساء ، والجاه ، والإثم ، والرياسة ، والمجد الدنى . الكاذب ، فضعت نفوسنا ؛ ودب الوهن إلى همم الكبار فننا والصغار ، وصاروا مسوخاً رخوة تلعب بها الشهوة ويطير بها الهوى فى كل واد . . . وهانحن أولاء بإزاء عيد روحى وفرصة لا يتيحها لنا الله إلا كل عام ، فيها للد لمرأعنا ، وفيها النور لبصائرنا ، وفيها القوة لنفوسنا ، فهل تقبل عليها إقبالاً يكافئ ما أقبل به سبحانه فيها من فضل ونعمة وشفاء ورحمة ؟

لقد أمر سبحانه بالجنة ففتحت ، وبالنار فأغلقت ، وبالشياطين فصعدت !! فإذا بقى علينا لإدراك فضلها سبحانه ، والتخلص من سموم الإثم والهوى ؟ . . . هل بقى على كل منا

إلا نفسه التي بين جنبيه يعالجها باليسير من الجهد ، وما أهونها وأضعفها بعد أن زال عنها عون قرينها المصنف في الشياطين ١١

لأمر ما ، وحكمة جليلة ، فرض الله عز شأنه علينا أن نصوم رمضان ١ فهل لنا أن نلتزم في جوانب تلك الحكمة أن ذلك الصيام أريد به فيما أراد الله سبحانه أن يكون هو المجهود الذي يقبل به المرء على نفسه فيؤدبها به وبصفتها عن شهواتها كما صفت الشياطين فإذا سرائر المؤمنين قد زال عنها كل ضباب ، وصار لا يعجبها عن فضل الله ونوره حجاب ؟ ١

وهل لنا أن نستأنس لذلك بما علمنا إياه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصيام الحق لا يكمل إلا بترك ما اعتادت النفس أن تلم به من هوى وإثم . . . « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ^(١) » و « إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يسخط ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ^(٢) » . . . وما أعمق ما يقول الله في الحديث القدسي عن الطعام والشهوة : « ... إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ^(٣) » .

ونحب أن نقول إن خصائصنا الروحية إنما نحيا وتنشئ في جو قدسي تراوحه وتماديه أسرار النور والحياة ، وليس الإنسان في الحقيقة سوى تلك الخصائص ؛ فإذا انصرف إلى شهواته الدنيا ، وأدار أعماله وأقواله على تلك المحاور ، فقد أفنى نفسه وحسب في غير حياة ، وليس كالشهوات ماحقاً لصفاته معطلا لخصائصه الأصلية . . .

فصوم رمضان من هذا الوجه إن هو إلا منهاج يتدرب به المرء على تحرير نفسه والانسحاب بها من أسر المادة وظلمة الشهوة ، ليحيا ما شاء الله في ملكوت الحياة الحق ويكون له ما شاء الله من خصائص الخير والفضيلة .

فالحرية الصحيحة لا يذوقها ولا يقدرها قدرها إلا من حيا هذه الحياة .

والنفس الكريمة القوية التي يؤمن عليها ، ألا تلتن أمام مساومات المادة إنما تستمد عناصرها ومقوماتها من هذا الأفق العلوي الكريم ، والروح الأبي الذي يرفض الضيم ويتأني على الدل ، ويجاهد الطاغوت ، ويسعى في إقامة الأوضاع العادلة إنما ينشق عبر هذا كله من هذا العالم المملوك في الظهور . . . وكما أن ذلك عزية على الرشد وتوفيقاً إلى الخير وهداية إلى الصواب ١١

قَصَصُ الْفَرَّانِ

آدم عليه السلام

عرض وتحليل للأستاذ البهي الحولي

(٦)

آفاق الإنسان :

روى أحمد ومسلم رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خُلِقَتْ
لِللَّائِكَةِ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ »

لم نزل بعد بصدد « تكوين الإنسان » أو بصدد ذلك التقويم الروحي المادى الذى
قدر الله سبحانه أن يسوى عليه هذا الكائن الممتاز فى صفات خلقه ومشاعره وإدراكه
وعقله المعجز الخطير !

لم نزل — بعد — بصدد الطواف حول ذلك المعنى الكبير ، نحاول الإلمام بمجوانبه
وآفاقه وعناصره التى قدر الله أن يتألف منها ؛ وهى آفاق تمتد أمامنا كلما أبعدنا النظر
والتأمل فى قصة أبى البشر عليه السلام . .

ولو قدر للإنسان أن يعيش فى هذه الأرض منطوياً على نفسه ، لا يتصل بشيء
من حقائق هذا الكون ، ولا يتصل به شيء من تلك الحقائق لألفينا أنفسنا يازاء
أفق محصور ، وكائن مغلق عما حوله ، لا يمتاز فى إدراكه ومواجهته عن أى بهيمة
مطموسة . . ولكن القصة السكرية تطالع بصائرنا بغير ذلك ؛ تطالعنا — كلما أطلنا
التدبر — بشواهد خطورة الإنسان وماله من شأن أى شأن فى هذا الوجود !

ولقد وقفنا فيما سبق وقفة قصيرة عند قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من
صلصال من خمأ مسنون ، والجآن خلقناه من قبل من نار السموم » وقلنا إن الله
سبحانه فرق بين الخأ المسنون الذى خلق منه الإنسان ، ونار السموم التى خلق منها
الجان ، وهو لا يريد إفادة الخبر أو تقرير الحكم فحسب ؛ بل يريد إلى ذلك لفت الأنظار

إلى المقابلة بين أفقين متضادين : أحدهما محسوس ، والآخر غير محسوس ؛ لبرشح الأذهان لاستقبال ما يأتي في بقية القصة من النص على اتصال البشر بهذا الأفق غير المحسوس ، واتصال هذا الأفق غير المحسوس به ... وهو اتصال لن يتيسر، ولن يتأتى إلا إذا كان في طبيعة الإنسان مرونة تجعله يتصل أو يطل من خلال بشريته على ذلك الأفق العيبي الخطير !

ولقد جعلنا في صدر هذا الكلام حديثاً صحيحاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه النور الذي خلقت منه الملائكة ، والنار التي خلق منها الجان ، ويشير إلى الأصل الذي خلق منه الإنسان ... وأعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بذكر هذه الثلاثة في سياق واحد إلى أكثر من إفادة الخبر وتقرير الحكم ، فإننا نرى فيه بعثاً للأذهان أن تقابل بين عالم الملائكة وعالم الجان ؛ أو عالم النور وعالم النار . وبما يعين على هذه المقابلة أن الرسول عليه السلام لم يصرح إلى جانب هذين الأصلين بالأصل الذي خلق منه الإنسان ؛ بل سكت عنه واكتفى بقوله : « وخلق الإنسان مما وُصف لكم » وتركنا بإزاء النور والنار وحدهما لنتم المقارنة . . . والمقابلة في عمق وطمأنينة ؛ وهى مقابلة تطلعتنا على أفق ثالث من آفاق الإنسان التي يطل منها على ملكوت الله الخفي .. ولقد نفخ الله من روحه في الإنسان ، فكان ذلك الروح سر امتيازهِ وتفضيله وتعدد آفاقهِ ومواهبهِ ، وكان فيه إشارة إلى أفق آخر من آفاق العيب يتصل به الإنسان ويتجاوب معه ، ويتعرض لما شاء الله من نقحاته .

فنحن — إذاً — بإزاء :

- (١) أفق المادة .
- (٢) وأفق الجن .
- (٣) وأفق الملائكة .
- (٤) وأفق الروح .

ولا نستطيع — ونحن بصدد تكوين الإنسان أو « تصميمه » — أن نهمل العلاقة الوثيقة بين تلك الآفاق وبين الخلافة التي أراد الله سبحانه أن يسندوها إليه في هذه الأرض . . .

إن كلام الله سبحانه يحكم الآيات ، مسدد الإشارات ؛ مامته كلمة أو حرف إلا وقد فصله الله لمعناه ، وأراده منذ الأزل رمزاً لما شاء سبحانه من علمه : « كتاب أحكمت

آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ^(١) ، « ولقد جشأ قومًا بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » ^(٢) ، « قل أزلّه الذي يعلم السر في السموات والأرض ^(٣) » . وإنا لنظلم أنفسنا أشد الظلم إذا مررنا بتلك الإشارات الدقيقة دون أن نقف لتأمل ما وراءها من آفاق هذا الكون الواسع الرهيب !

هذه واحدة ، والأخرى التي يجب أن نقدرها قدرها في هذا المقام ، أن الله سبحانه إذ يحيي ويميت ، أو يعطي ويمنع ، لا يفعل ذلك جزافاً دون تقدير أو دراية لمواقع ما يفعل ، بل هي الإرادة القدسية التي لا تتعلق إلا بالتقدير الدقيق ، والإحكام البالغ ؛ فتعطي بيزان ، وتخلق بقدر ، وتمنع لحكمة ؛ وليس قدر من هذه الأقدار إلا وهو مصيب عمله لا محالة ، لا يزيد عنه ولا ينقص ، ولا يجاوز موضعه ولا يجحد عنه قيد شعرة « إنا كل شيء خلقناه بقدر » ، « وكل شيء عنده بمقدار » ، « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . فإذا كان الله سبحانه قد أراد للإنسان أن يكون خليفته في هذه الأرض ، فإنه قد برأه وقدره على وفق ما تزدجى به هذه الخلافة أفضل أداء .

وإذا كان سبحانه قرن لنا في قصة تكوين الإنسان بين خلافته في هذه الأرض ، وبين الآفاق التي قدر له أن يتصل بها ، فإن بين تلك الآفاق وتلك الخلافة علاقة أوجبت ذكرها في معرض « التصميم » الذي سوى عليه الإنسان ، وإذا كان الله عز شأنه قد أمد الإنسان بطاقات من المواهب وآفاق من الدارك ؛ فإن ذلك هو مقتضى « التصميم » الذي تعددت آفاته ، وتنوعت جوانبه ، وأريد به للإنسان أن يواجه كل أفق بما يلائمه من الخصائص التي يصلح بها أمر الخلافة .

فليس في مواهب المرد شيء يزيد مثقال ذرة ، أو ينقص عن مقتضيات الوفاء بحقوق تلك الخلافة ؛ فإذا هو أدى الذي عليه ، ونهض بحق ما ألقى إليه ، وتعرض لكل أفق بحسبه ، وأعطاه من نفسه كل حقه ، فقد أنصف نفسه ، وكان عند ما أراد له الله من كرامة . . . وإذا أرادها مأكلة وشهوة وبلمهة ، أو اتصل بأفق دون سواء ، وعطل بعض مواهبه دون بعض ، فقد أغلق من نوافذ نفسه ، وغير خلق الله فيه ، وانسلخ عما أراد له سبحانه من كرامة .

١ — والكلام عن أفق المادة يتناول ناحيتين دقيقتين :

الأولى : علاقة هذا الأفق بخلافة الإنسان في الأرض ، وهي علاقة تستبين واضحة إذا

عرضنا للدور الذي تؤديه مواهب الإنسان في هذا الأفق وفق ما تقتضيه الخلافة من حقوق .. ونرجو الله جل ثناؤه أن يوفقنا إلى بيان شيء من ذلك حين نتكلم عن معنى الخلافة فيما نستقبل من كلمات هذا البحث إن شاء الله .

أما الناحية الثانية : فهي ناحية الوجدان الذي يربطنا بهذا الأفق ... فالناحية الأولى خاصة بالصفحة المنطقية لعقل الإنسان ، وتلك خاصة بالوجدان الروحي الصادق الذي يحدد علاقتنا بهذه الأرض وما عليها . . .

وقصصنا الخالدة تنص على أن الأرض إن هي إلا مستقر مؤقت للإنسان : « .. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ^(١) » . . . هبط إليها من الملائكة الأعلى وعمما قليل سيرحل عنها إلى حيث يشاء الله : « قال فيها يحيون وفيها تَمُوتُونَ ومنها تُخْرَجُونَ » ، « كما بدأكم تُمَوِّدُونَ » ، « وإن إلى ربك المنتهى » .

فوجود الإنسان في هذه الأرض مسوق بمهد علوى قضاء في الملائكة الأعلى ، وملحوق ببقاء مخلد فيما يشاء الله سبحانه . . . أي أن أفق المادة إذ ينجذبنا إليه إنما ينجذبنا بروابط مؤقتة ، لا تثلب أن تتحلل عنا لتفضي إلى حيث يريد الحى الباقي جل ثناؤه .

وعلى ضوء الإيمان بتلك الحقيقة ، وفي مشاعرنا القدسية الصادقة يجب أن نعيش في هذه الأرض ، ونصرف فيها تصرف من لا يغيب عن ذهنه أنه ذو إقامة مؤقتة فيها ؛ أو تصرف الغريب الوافد لإقامة مؤقتة ، المهيء لتلبية النداء في كل لحظة .

ولا نعرض هنا لبيان مناهج تلك الإقامة المؤقتة ؛ فلنلنا بصدد الوعظ والتذكير ، وإنما بصدد تقرير الوجدان العميق الذي ينبثق في كيان المرء حين يعيش في ضوء هذه الحقيقة التي تقررها القصة فتتمثل في شعورك حقيقة الوجدان الذي يسيطر على نفس الغريب المترقب لإشارة الرحيل في كل لحظة ؛ وانظر كيف يتحكم ذلك الوجدان في تحديد علاقة صاحبه بالبيئة التي يقيم فيها ، وتحديد نوع التصرفات التي لا يتصور سواها من الغريب المعجل الذي يستحثه وجدانه كل آن للاستعداد والتطلع إلى أفق الرحيل .

تمثل ذلك الوجدان فهو كفيلا أن يبين لك دستور تلك الإقامة المؤقتة ، ويمدك بالنظرة الصائبة التي تكشف لك قيم ما يكتنفك في أفق المادة ، ويحدد علاقتك بكل شيء . . . تمثل ذلك فهو النهج الذي التزمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وأبان عنه بقوله : « ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها »^(١) . وأوصى به زوجه لتكون على ضراط مستقيم : « يا عائشة : إن أردت الحقوق بي فليتكفك من الدنيا كزاد الراكب »^(٢) .. وأوصى به صحبه وأمه ؛ إذ أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر يوما فقال له : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل »^(٣) . . . قال الإمام النووي في شرح هذه القرية : « لا تركز إلى الدنيا ، ولا تتخذها وطناً . . . ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه ، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله » .

وتقول مرة أخرى : إننا لا نقرر هذا اللوعظ والتذكير ، وإنما نقرره لتكشف حقيقة الوجدان الصادق الذي يجب أن تؤدي فيه مراسم الخلافة عن الله في هذه الأرض ، فإذا غلب المرء عن ذلك الوجدان ، أو غاب عن ذهنه معنى تلك القرية التي ترسم له علاقته بكل شيء حوله ؛ فسد عليه أمره كله ، وانتقض نظام خلافته ، وعاش في هذه الأرض على غير السنة التي أراد الله سبحانه . . . والقاريء الكريم في غنى عن أن نورد له ما يعلمه من كلام الله عن أولئك الذين غاض في نفوسهم شعور القرية . فرفضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ، واستحبوها على الآخرة . . . وما وصفهم به سبحانه من كفر ، وما أعد لهم من عذاب . . . وشتان ما حال امرئ يزاول شأنه تحت شمس يقينه ، وامرئ نسي شأنه ، ونسى نفسه ، ونسى يقينه جميعاً ! !

٢ - وقد اكتفينا بالكلام على العلاقة الوجدانية أو الروحية التي يجب أن تصلنا بأفق المادة ، ولم نتكلم عن الكائنات التي يتألف منها ، فلم نقل - مثلاً - إنها الحديد والنحاس والذهب والفضة والتراب والخشب والشجر والنبات والطير والثر والماء والشمس والقمر . . . لم نقل شيئاً من هذا أو نحوه ، فهو معروف للإنسان واقع تحت حسه كما قلب نظره بين كائنات السماء والأرض . . . فهل نمر هذا المرور

(١) من حديث رواه الترمذى .

(٢) من حديث رواه الترمذى .

(٣) رواه البخارى . . . وبلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن السعى والعمل ، ولا يأمر بترك موارد الثروة في أيدي أعداء الله ؛ إنما يقرر حقيقة الوجدان الذي يجب أن تنظر به إلى الدنيا فهو وجدان يهيم على المادة ، ويجعل الدنيا سخرة لما أراد الله من الخلافة ، لاشتهوة يركس إليها الناس . . . وقد تعب الكثيرون في إدراك المعنى الحقيقي للزهد ؛ فملل شعور القرية الذي يقرره الرسول عليه السلام بوضع ما خلق على بعضهم دركه .

بأفق الجن فكنتني بذكر الصلة الروحية التي يجب أن تكون بيننا وبينهم دون أن نعرف عنهم شيئاً ؟

إن السلام عن الجن قد لا يكون ذا صلة بتكوين الإنسان أو « بتصميمه » ولكن لا بأس بتناوله ما دعنا بهذا الصدد ؟ فلنا بهم علاقات ، وبيننا وبينهم ضروب من التجاوب والمعاملة .

فهم خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من مارج من نار ، ومنهم إبليس لقوله سبحانه : « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » . . . وهم جبرأتنا في هذه الأرض يحبون فيها معنا ، ولهم شأنهم بها . . . وهم إذ يساكنوننا هذا الكوكب . . . يروننا دون أن نراهم ؟ فلهم مداركهم التي يدركوننا بها ، دون أن يكون لنا مثل تلك المدارك : « إنهم يراكم هو وقيبله من حيث لا ترونهم » . . . ويتناسلون ويشكثون : « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ؟ » .

وهم مكفونون مثلاً إذ أخبر سبحانه أنه ما خلقهم إلا لعبادته : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ، وأمورون أن يؤمنوا بكتب الله ورسله : « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا أنصتوا ! ! . فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين ، قالوا يا قومنا : إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، يا قومنا أحييوا داعي الله وآمنوا به . . . الخ^(١) » . . . ولكن منهم من سبقت له الحسنى فهو مؤمن بربه ، ومنهم من غلبت عليه شقوته فهو من الضالين : « وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائف قدا . . . وأنا منا المسلمون ، ومنا القاسطون^(٢) » .

وفي إمكانهم أن يتصرفوا في مادة هذه الأرض بسلطان من الله : « قال عفريت من الجن أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مقامك ، وإني عليه لقوى أمين » ، « يعملون له ما يشاء من محارب وعتايل وجفان كالجواب وقدور راسيات » .

وفي استطاعة الإنسان — بإذن الله — أن يسخرهم هذا التسخير ، ويتخدم جنداً له إذا بلغ ما يرشحه لذلك من صفاء النفس وقوة الروح ، وإيثار الله له بفضل ؛ كما كان سليمان عليه السلام إذ حشر له جنوده من الجن والإنس : « . . . ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير^(٣) » .

وإذا كان ذلك التسخير خصوصية لا تنبغي لأحد بعد سليمان عليه السلام ، فإن سر تلك الخصوصية لم ينقطع بعده ؛ فقد روى الشيخان رضى الله عنهما عن النبي

صلى الله عليه وسلم « قال : إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع على صلاتي ، فأمكنني الله منه فأخذه ، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم ؛ فذكرت دعوة أخى سليمان : (رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) فرددته خاطئاً .. وكلنا يعرف ما بلغ خوف الشياطين من عمر رضي الله عنه ؛ حتى إنه ماسك فجاً ، إلا تنحى له الشيطان عنه : « إيه يا ابن الخطاب ، والذي نفسي بيده ما لعنيك الشيطان سالكا فجاً قط ، إلا سلك فجاً غير فجك (١) » .

ومع ما يبرأ الله للإنسان من أسباب القوة التي ترهب هؤلاء المردة ، فإننا نعلم أن ليس هناك ما يكف شرارهم عن مس بعض الناس مما يضطرب به مزاجه ، ويختل له كيانه فيصاب بالصرع أو يغير الصرع من الأمراض العصبية !!

ولا يحسن أحد أن ذلك من مخلفات عصور الجهل والخرافة فقد ورد به الكتاب في قوله سبحانه : « الذين يأكلون الرمال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » ، ومن البعد عن الصواب أن نحمل هذا المس على أي لون من ألوان التأويل ؛ فإن الآية الكريمة لم تصطدم إلى الآن بقانون علمي ثابت ؛ وما يزال الطب واقفاً أمام أبواب تلك المجاهيل في حيرة وعجز وتفويض إلى القوة الغيبية التي تحكم تلك الأسرار الغامضة ... ومادام الأمر كذلك فلا يحمل بنا أبداً أن تبرع بتأويل كلام ربنا وصرفه عن وجهه في غير ضرورة ... ذلك إلى أن السنة الصحيحة وردت في هذا الباب بتفاصيل تقطع شك المراتب ، وثبتت يقين من يحتاج إلى الثبات ؛ وقد عقد الإمام ابن القيم فصلاً قيماً عن ذلك في زاد المعاد . فليرجع إليه من يشاء .

ومما له أوثق الصلة بموضوعنا أنه ما من آدمي إلا له قرين من شياطين الجن يلزمه حيث كان . وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : « وإياي ، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير » .

وفي قوله عليه السلام : « إلا أن الله أعانني عليه » ما يدل على أن ملازمة القرين لا يقصد بها إلا النقي على الإنسان وإلحاق ما يمكن من الضرر به . . . وفي قوله : « فلا يأمرني إلا بخير » ما يدل على أن إلقاء الشر والوسوسة به هي الضرر الذي يريد عدو الله إلحاقه بنا . إلا أن همة الرسول صلى الله عليه وسلم لوت زمامه وأخذت

بجلاقيمه ، حتى أنزله على أحكامها القدسية فأسلم فلا يكون منه إلا الخير .
وهنا حقيقتان يجب تقريرهما في هذا المقام :

الأولى : أن الشيطان — كما قدمنا في بعض كلمات هذا البحث — يتلطف

في تزوين الشر لقرينه .

والثانية : أن الشيطان يلزم قرينه أو يفارقه بقدر ما يجد من استسلامه له أو عصيانه ؛ فإذا أراه شدة في أمر الله وتعظيما لحرماته قاص عنه وخنس ، وإذا أهمل وضئع واستمرأ ما يزين له عدوه فهو للفتون الذي ليس الشيطان أو لبسه الشيطان أو لبس كلاهما الآخر ، كأن كلا منهما لقرط ما بينهما من وفاق ومواءمة قد فصل على قدر قرينه ، وهذا شأن أكثر الناس . وإلى هذا المعنى وإلى سابقه يشير قوله سبحانه : « وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ^(١) » .

ولسنا نجد إعجازاً في روعة التصوير ودقة التعبير عن معنى ملازمة الشيطان للره واشتغال عليه وإحاطته به من جميع أقطاره كذلك الذي نراه في قوله سبحانه : « وقيضنا » أي قدرنا وأحكامنا تفصيل كل قرين على مثال صاحبه ... قال صاحب الكشف : « وثوبان قيصان إذا كانا متكاثين » . . . ولعله مأخوذ من القيصيص وهو القشرة اليابسة العليا على البيضة ؛ فاشتغال الشيطان على قرينه اشتغال القيص على البيض هو التصوير المعجز لمبلغ استعلاء هذا العدو على الإنسان وتمكته منه ومبلغ استخذاء الإنسان له وهو لا يدري ، بل وهو يظن أنه على هدى وصراط مستقيم . وما أحكم قوله جل شأنه : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحبسون أنهم مهتدون ^(٢) » .

ولعل تلك الملازمة والزواجة التي يستمتع فيها كل قرين بصاحبه استمتاعاً يصد عن الهدى ويفضي إلى دار البوار — لا محالة — هي المشار إليها في قوله سبحانه : « وبوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجالنا الذي أجلت لنا ، قل النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ^(٣) » .

وتبدأ علاقة الشيطان بالإنسان منذ أي أن يسجد لآدم عليه السلام .
وقد قررت الفضة السكرية أن الشيطان يضمر لنا أشد العداء ، ونادى الله سبحانه

به آدم عليه السلام ولفته إليه بما لا يدع مجالاً للبس: «يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى». وقد تكلم كثيرون عن الحسد وغير الحسد بما يكنه الشيطان لنا، ولكن القصة أملت بالأصل العميق الجامع لكل ما تنسم به تصرفات هذا العدو معنا. فالحسد بغض نعمة الله على الغير ونعنى زوالها عنه، فإذا زالت زال ما في قلب الحاسد من موجدة، أما ما يجدلنا هذا العدو في خفايا نفسه فأوسع دائرة وأبعد مدى إذ لا يكف عن قرينه حتى يكبه في سواء الجحيم، وهيهات أن يشفى ذلك من ضغنته ويستل سخيمة نفسه.

وقد أمرنا الله سبحانه أن يكون شأننا معه على مثل ما يضرر لنا، عداءً بعداء: «اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» فإذا كان شعور الغربة هو الوجدان الذى يجب أن نلتزمه بإزاء متاع الحياة الدنيا فإن شعور العداء والبغض هو الوجدان الذى يجب أن نستشعره بإزاء الشيطان؛ فليس من المنطق ولا من طبائع الأمور أن نلقاه بغير ما يلقانا به من المشاعر: «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير».

ولسنا بإزاء ذلك في حاجة إلى تكلف هذا العداء والتصنع له، فقد قدمنا من مخالفة الشيطان لأمر ربه، وإلحاحه في إزال أقدح الضرر بأنمى ما لنا من ثروة العمل الطيب وخصائص الرشد ومدارك الصواب الروحى، قدمنا من ذلك ما لو تدبرناه ببصائرنا حق تدبره، وتمثلنا عواقبه الخطيرة، لنشأ في صدورنا من العداء والاستنكار والاستقدار، ما لو وزع بعضه على أهل الأرض لتعادوا به فيما بينهم أشد العداء!

فإذا آمنا بتلك الحقائق وكانت الدار الآخرة هى وجهتنا ومطمع هممنا وبصائرنا، فإن العداء الذى يدعونا إليه المولى سبحانه يصبح لازمة من لوازم نفوسنا لا تتحول عنه... تقول ذلك لا لنجعله أول مراتب التجاه من كيد هذا العدو فحسب. بل لنؤكد معه أو قبله أنه هو الحاسة المرهقة التى يجب أن تكون مصوبة على الدوام نحو أفعى الشياطين، وعلى هديها تتعامل معهم ونؤدى مراسم خلافتنا فى هذه الأرض... والله الموفق إلى سواء السبيل.

شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد

٢ - حكم القرآن

١ - ذكرنا في مقالنا السابق أن القرآن الكريم كفّل حرية التدين لمخالفيه في ظل حكومته بقدر لم يعرف في التاريخ إلى اليوم ، ولم يجعل لما يسميه المحدثون وحدة القانون في الدولة سلطانا يحاجز بينه وبين حرية التدين ، وحرية التحاكم على مقتضى ما يبيحه دينهم وما يمتنعهم منه ؛ لأن القرآن هو شريعة العدل المطلق التي تعدل مع الموافق والمخالف على سواء . وما كان من شأن الشريعة العادلة السمحة الكريمة أن يحول بينها وبين إقامة العدل والحرية تنسيق قانوني شكلي .

وذكرنا أن القرآن الكريم كفّل حرية الفكر ، وحرية العمل ، والحرية الشخصية ، وذكرنا أن أشد ما عني به الإسلام هو حرية الضعفاء ، وخص نوعين من الضعفاء بحماية إنسانيتهم ؛ وهما المرأة والرق ، وأن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بهما استمرت من بعده إلى وفاته ؛ حتى كان آخر ما قال الوصية بهما .

وقد أشرنا من قبل إلى ما سلكه القرآن الكريم في تخفيف ويلات الرق ، وكان أول نداء قوى وجهه إلى الإنسانية داعيا إلى التحرير ، وإنهاء تلك الحال التي تجعل الإنسان شيئا من الأشياء ، وتهدر معها إنسانيته وكرامته .

٢ - والآن نشير إلى ما أعطاه القرآن المرأة من حرية كملت بها إنسانيتها في دائرة الحياة التي خصصها الفطرة الإنسانية لها .

لقد كانت للمرأة في البلاد العربية وما يجاورها متاعا أو كالمحتاج ، لم يكن لها حقوق قبل ولها زوجها بمن شاء ، وليس لها رأى في أى أمر من أمورها ، ولا تستحق شيئا من ميراث ؛ فإذا انتقلت من أسر الولاية الأبوية أو ما ينتسب عنها إلى الزواج حلت ولاية الزوج محل ولاية الآباء من عصبتها ، فهي في أسر دائم وورق مستمر يبتدىء معها من يوم أن يثبت لها فجر الوجود إلى أن يضمها القبر ؛ فكأن الأنثى سبب للرق للمستمر ، لأنه سبب ملازم لا يقبل الانتهاء ، ولم تكن الحال خيرا من ذلك عند الفرس وغيرهم ، وأنه في البلاد العربية كانت توجد قبائل تورث فيها المرأة كما

يورث الناع ؛ فمن تكون زوجا لشخص تنتقل الميراث زوجيتها إلى الورثة ، وكأنها رقيق تنتقل الملكية فيه إلى الورثة .

٣ — جاءت شريعة القرآن فصانت للمرأة إنسانيتها ، واعتبرتها إنساناً كاملاً ، له كل حقوق الإنسان غير منقوصة ، وهي كالرجل في الحقوق والواجبات التي تثبتها الإنسانية المجردة . ولأول مرة في التاريخ الإنساني تسمع الإنسانية كلام الله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة » .

(١) منع الإسلام أن تنتقل الزوجة بالميراث ، وأبطل تلك العادة الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان .

(ب) كما حرم محرماً قطعاً عضل المرأة : أي منعها ظمناً من أن تزوج الأكفاء من الرجال .. فقد قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبْنِيَةٍ ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسِيَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا » . وكما منع أولياء الزوج إذا توفى من عضلها ومنعها من الزواج بالقوة والتهديد ، كذلك منع عضل أوليائها ، فلا يسوغ لأوليائها أن يمنعوها من الزواج من الكف . بل عليهن أن يسهلن ذلك لهما ؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى : « وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَتَمُّ لَا تَعْلَمُونَ » .

(ج) ومنع الأولياء من أن يزوجهن من لا يرغبن ؛ فليس لأحد أن يجبر بالقة عاقلة على الزواج ، فقد قال محمد صلى الله عليه وسلم الذي بين الكتاب الكريم للناس : « الأَبْرَأُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا » .

ولا خلاف بين الفقهاء في منع الإيجاب عن البالغة العاقلة المجربة ، وإن اختلفوا في توليها أمر العقد بنفسها ، فلا خلاف في أصل الولاية وثبوتها لهما ، إنما الخلاف في إشراك وليها معها في هذه الولاية من غير إلزام ولا إيجاب ، بل الأمر أولاً وبالذات يعود إليها . ولأبها أو أخبها فضل المعين ، حتى لا تفضل في تقديرها ؛ يمدّها بخبرته وبفضل حفاظته للناس ودراسته لأحوالهم ، ومعرفته بخبايا نفوسهم .

ومع ذلك فأبو حنيفة قرر — معتمداً على بعض صحاح السنة — أنها إن اختارت الكف فليس لولي معها شأن . وإن ذلك القول لم يصل إليه المرأة في الأم الأوربية إلا منذ سنين (١) .

(١) إن القانون الفرنسي الذي يقدره علماء القانون لا يعطى الفتى أو الفتاة خبرة الاختيار =

٤ — ولم يكن ذلك فقط ما أعطاه المرأة من حقوق سبق بها كل الشرائع سبقاً بعيداً ؛ بل إنه اعتبرها ذات شخصية مستقلة تمام الاستقلال عن ذويها ؛ فجعل مالها منفصلاً عن مال أوليائها ، يديره بنفسها أو بوكيلها الذي تختاره اختياراً حراً ، ولها أن تعزله في أى وقت شاءت ، ولا رقيب عليها في مالها إلا عقلها ورشدها ، وليس لأحد عليها في مالها سبيل ، إنما الأمر المطلق فيه إليها ؛ سواء أكانت متزوجة أم كانت غير متزوجة . هذا ما يقرره القرآن ، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي شرح القرآن وبينه للناس . ومحمد النبي الأُمِّي يقرر ذلك بينا القانون الروماني ، والقوانين الحديثة التي اشتقت منه لم تعترف للمرأة بالشخصية المالية النقصلة ؛ فقال زوجها ومالها شركة يديره الزوج . وإن القانون الفرنسي الذي أحل في مصر محل الشريعة في المعاملات المالية تعد فيه المرأة المتزوجة ناقصة الأهلية ، فلا تستطيع أن تدير مالها الخاص بها ، ولا الأموال التي تكون شركة بينهما بحكم الزواج ، بل إدارة أموال الشركة المالية التي أنشأها الزواج للزوج فيها مطلق الحرية ، وليس لها إدارتها إلا بإذن منه ، وكذلك إدارة أموالها التي لا تدخل في حكم الشركة ليس لها أن تتصرف فيها ببيع أو شراء أو رهن أو هبة إلا إذا كان معها زوجها في العقد ، وأجاز لها كتابة ، إلا إذا كانت تاجرة محترفة ، وليس لها أن تخاصم أمام القضاء من غير إذن زوجها في أى شأن من شئونها ، ولو كانت قبل زواجها بحماية تدود عن الحقوق ونحماها .

٥ — أين هذا من شريعة القرآن التي تقرر أن للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة الشخصية الكاملة في إدارة أموالها وتصريف شئونها المالية ، وقد أجمع على ذلك الفقهاء الذين استنبطوا آراءهم الفقهية من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الشارحة لما جاء في القرآن الكريم ، والمفصلة لمجمله . ولم يخالف ذلك الإجماع إلا أقوال شاذة قالها بعض المالكية ، ونسبوها للإمام مالك ، وبخالفها الأكثرون من المالكية . وهذه الأقوال تتعلق بموضوعين : أحدهما بالنسبة للبكر البالغة ، فإنه روى في المذهب المالكي أن ولاية مالها تكون للولي المالي حتى تزوج ، أو تعنس ، ولكن يرد هذا قوله تعالى : « فَإِنْ آتَسَمْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ » والحطاب شامل يعم الذكر والأنثى ، بلا فرق بين بكارة وثبوبة .

== قبل الخامسة والعشرين لفتي ، والحادية والعشرين لفتاة ، فلا يجوز زواجهما فيه قبل هذه السن من غير رضا الولي ، وبعد هذه السن إلى الثلاثين لابد من الاستئذان . وأين هذا مما قرره أبو حنيفة — معتمداً على بعض المأثور عن السنة النبوية — من أن البالغة العاقلة لها أن تزوج نفسها بمن نشاء من الأكفأ .

والموضع الثاني : أنه يروى أن مالكاً يرى أن المرأة المتزوجة ليس لها أن تبرع من مالها بأكثر من الثلث ، وأن الرواية الشاذة ليس لها أصل من كتاب أو سنة فهو حجر ليس له دليل ؛ وقد رد ذلك ابن حزم رداً عنيفاً فقد قال : « قول مالك لا نعلم له متعلقاً من القرآن ، ولا من السنن ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قول صاحب ولا تابع ولا أحد قبله ، إلا رواية عن عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها ، ولا من قياس ولا من رأى له وجه ^(١) » .

٦ — هذه هي الحقوق التي أعطها الشارع الإسلامي للمرأة ، ولم تكن لها من قبل ، ولم يعرف أن شريعة إلى آخر القرن الماضي أعطتها ما أعطها القرآن ، وهي حقوق استحقتها إنسانيتها وأدبيتها ؛ فهي من تكريم الآدمية . وهناك حقوق لها تستمد من الأنوثة ، كما أن للرجل حقوقاً تستمد من الرجولة ، فقد جعل لها الشارع حق القيام بشئون أولادها ورعايتهم حتى يبلغوا سنًا تقارب سن البلوغ ، فجعل للنساء حق حضانة الأولاد ، ومنع الرجال من أن يحولوا بينهن وبين هذا الحق ؛ وهذا عمر ابن الخطاب أراد أن يأخذ ولده عاصماً من جدته أم أمه ، وغالبت في ذلك ، حتى وصلا إلى أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتسبان فقال الصديق للفاوق : دعهما . . مسشها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك !

وكان حق التربية للمرأة لأن عملها داخل البيت ، وهي أقدر على القيام بشئون الأطفال ؛ فقد تربوا في بطونهم أجنة ، فيتغذون في حجورهن صفاراً ، حتى إذا شبوا عن الطوق تولاهم الرجل بالحياطة والكلاسة الأبوية .

٧ — إلى هنا قد أشرنا إشارة واضحة إلى الحقوق التي أعطها الإسلام المرأة والرقيق ، والدميين في حكمه ، ونريد من بعد ذلك أن نتصدى بإشارة موجزة إلى نظام الحكم القرآني في داخل الدولة الإسلامية ، ثم في علاقة المسلمين بغيرهم ؛ لكي يطمئن الذين أصابهم هلع من حكم القرآن لأوهام توهموها ، وأراجيف صدقوها .

إن القرآن الكريم صرح بأسس الحكم الصالح بين الناس ؛ وأسس العلاقة الفاضلة بين الأمم ؛ فلتكلم عن هذين الأمرين بكلمات موجزة غير مفصلة ، وإن كانت بيّنة واضحة .

٨ — والحكم الصالح في الإسلام يقوم على ثلاث دعائم : أولها : إقامة العدل بكل ما تشتمل عليه كلمة العدل ، وثانيها : الشورى بين المسلمين . وثالثها : رعاية المصالح الاجتماعية والشخصية ، وكل ما يجلب خيراً أو يدفع ضرراً .

هذه هي الدعائم التي يقوم عليها بناء الحكم الصالح في الإسلام ؛ على أن يكون ذلك في ظل التدين الصحيح ، والحلق الفاضل ، والمودة الواصلة بين الآحاد والجماعات ، والتراحم والترايط ؛

وذلك لأن كل جماعة يوثق الروابط بينها نوعان من التوثيق : أحدهما : قوانين منظمة للعلاقات حاسمة لكل خلاف ، فاصلة في كل نزاع مع ولاية حاكمة توزع العدل بين الناس ، وترعى مصالح العباد ، وتنظم الحقوق والواجبات ،

والنوع الثاني : فضائل تهذب القلوب ، وتربط النفوس . وإن هذا النوع لا يكون بأحكام قضائية رادعة ، ولا بأحكام إدارية مانعة ؛ إنما يكون ذلك بهتذب نفس ، وتربية وجدانية ، وتقويم خلقي ، وقد عني الإسلام بتلك التربية في العبادات التي فرضها ، والإرشادات الحلقية التي نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ونطق بها القرآن الكريم مثل قوله تعالى في الأدب النفسي : « جد العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن الجاهلين » ومثل قوله تعالى : « ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم لاتسمعون الناس بأموالكم فمومهم بحسن أخلاقكم » ومثل قوله عليه السلام : « ابغوا في ضعفائكم فإنما تتصرون وترزقون بضعفائكم » ومثل قوله عليه السلام : « من لا يرحم لا يرحم » وهكذا من جوامع الكلام التي ترشد إلى السلوك الشخصي القويم ، والتي تكون الطاعة فيها ثمرة العبادة الخالصة لرب العالمين كما قال تعالى : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » .

أما النوع الأول من توثيق الروابط بين الجماعة ، فهو الذي ينظمه حكم القرآن ، وأساسه الدعائم الثلاث التي نوهنا عنها وهي : العدل ، ومصالح الناس ، والشورى . وإن من الحق علينا أن نشير إلى كل واحد من هذه الأمور بكلمة مبينة ؛ وإن كانت في ذاتها واضحة لا تحتاج إلى فضل من البيان .

٩ — دعا القرآن الكريم إلى العدل مع العدو والولي ؛ فإن العدل حقيقة خالدة ليست مقصورة على الأحياء ، بل إنها تعلو إلى المعاني القدسية عندما تشمل الأعداء ، وهذا هو معنى قوله تعالى : « ولا يعزمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله » وقد قال تعالى : « يأها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلوأ أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » .

فالعادلة الحق لا تفرق بين قريب وغريب ، ولا غنى ولا فقير ؛ بل إنها توزیع الحقوق بالقسطاس المستقيم ، وليس العدل في القرآن حقاً للحاكم يعطيه أو لا يعطيه ، بل هو واجب عليه ، وهو أمانة في عنقه ، ولذلك قرنه الله سبحانه وتعالى بالأمر بأداء الأمانة في قوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، إن الله نعماً يعظيكم به إن الله كان سميعاً بصيراً » بل إن العدل أشد لأمانات وجوباً ، وأغلظها طلباً من الحكام ، ولعله الأمانة التي صعب على السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشققن منها ، كما قال تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشققن منها ، وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً » .

١٠ — والعدل له شعب شتى ، وفروع كثيرة ، وأقسام مختلفة الصور ، وإن اتفقت الحقيقة في كلها ، فالحقيقة الشاملة لكل معاني العدل هي إعطاء كل ذي حق حقه ؛ سواء أكان ذلك الحق شخصياً ، أم كان اجتماعياً ، أم كان سياسياً . وكل تصيب للوصول الحق إلى صاحبه أو إلقاء عقوبات في سبيله هو من قبيل الظلم ، ولقد أدرك ذلك المعنى الحكام القرآنيون الذين حكموا بحكم القرآن ، وتقدموا مراميه ، واستهدفوا أهدافه ؛ فعمربن الخطاب كان يحسب أنه مشول عن الشاة تضيق في الصحراء ولا يدركها صاحبها ، وكان يذهب إلى ذوى الحاجات بنفسه ، وكان يبت رسله في الأقاليم يبحثون عن مقدار ما يقوم به ولاته من تسهيل الوصول إلى الحق ، وكان يجتمع في الحج مع الحجاج الوافدين من الأمصار الإسلامية يسألهم عن ولائهم ، ويتحرى أول ما يتحرى عن توصيل الحقوق إلى أصحابها ، وكان ينهى ولاته عن اتخاذ الحجاب لكي تبدو صفحتهم للناس ، ويصل طلاب الحقوق إليهم ، وكان ينههم عن اتخاذ مساكن لهم يصعب على الناس الوصول إليها لرفع مظالمهم .

ولما ولي عمر بن عبد العزيز عادل الأمويين أمر للمسلمين أرسل إلى الناس كتاباً ينههم عن الهوى ، إليه ، حتى لا تنالهم شقة الطريق البعيدة ، وأن الحق يصل إليهم في مواطنهم ، وكان رضى الله عنه عند قوله ، فقد وصلت الحقوق إلى أربابها في خلافته التي كانت قصيرة الأمد .

ولقد اعترم القاروق عمر بن الخطاب في السنة التي توفي فيها أن يمر بالبلاد الإسلامية ليعطى أصحاب الحقوق ، ويشرف على توزيع العدل بينهم ، وهو النافذ البصيرة ، الحصيف الفكرة ، الذى يرى الرأى كأنه يستخرجه من وراء الغيب ؛ لبعد مدى فكره ،

وقوة إدراكه للأمور ، حتى لقد قال فيه محمد صلى الله عليه وسلم : « لو كان في هذه الأمة محدثون (أى ملهون) لكان عمر » .

١١ — وليس العدل في حقيقته كما هو في الإسلام وفي أحكام القرآن ، هو المساواة في كل صورها ؛ بل إن من المساواة ما يكون عدلا ، ومن المساواة ما يكون ظلما ؛ فالمساواة حيث تختلف الأسباب ، وحيث تختلف الأعمال وقوة الإتيان ظلم كل الظلم ؛ فالمساواة بين العامل والخامل في الجزاء ظلم ، والمساواة بين البر والفاجر في الثواب ظلم ، والمساواة بين من تختلف مقادير أعمالهم ظلم . وإن الجزاء على العمل من جنسه وبمقداره ، وإنه كنتاج الزرع ، وثمار الشجر ، قد تفاوتت أقدارها لتفاوت الحصب والتماء فيها ، ولتفاوت العمل في السقي والرعى ، ولتفاوت القيام والإشراف ، ولتختلف ماتعها به الأقدار .

فإذا كان التفاوت في الإنتاج والغلات في الزرع والثر أمرأ فطريا محسوسا تراء الأعين ، فكذلك التفاوت في الجزاء عند تفاوت العمل ؛ فليس الناس سواء في قوام ، فكذلك لا يكونون سواء فيما ينالون من جزاء ، وما يستحقون من مكافآت . إن العدل في هذه الأحوال هو التساوي بين العمل وثمرته ، لا التساوي بين الأشخاص ، فإن كان بمة ملازمة تفرض بين العدل والمساواة ؛ فهي المساواة التي لا تخص المساواة بين الأشخاص ، بل تتم المساواة بين الأعمال ونتائجها .

وليس العدل أن يكون الناس سواء في النعي أو الفقر ؛ لأن النعي والفقر ثمرتان في أكثر أحوالهما تفاوت العمل ، وتفاوت القرص ، واختلاف المقادير ، واختلاف الهيئات المسكنة والزمانية . ولذلك كان التفاوت بين الناس في النعي والفقر يشبه الحقائق الثابتة التي لا يمكن محوها من الوجود الإنساني ؛ لأن ذلك التفاوت لا يمكن التحكم في أسبابه ، إذ يتصل بالقوى الإنسانية ، والمقادير الأزلية ، وكلاهما ليس في قدرة الإنسان التحكم فيهما ، وكل محاولة في ذلك هي محاولة عقيم غير منتجة ولا مثمرة ، بل إنها معطلة لقوى الموهوبين ، مشبثة لعزائم العاملين .

ولذلك اعترف القرآن بحقيقة النعي والفقر ، ولم يحاول الشرع الإسلامي سن نظام المساواة بين الأغنياء والفقراء في الثمرات والنتائج المالية ، ولكنه عالج الفقر بتخفيف ويلاته ، ومنعه من أن يرحض نفس الفقير ، ومد يد المعونة المنتظمة لكيلا يهوى به الفقر ، فتضعف قواه فلا يعمل ، ولا يمكن من العمل للنتج الثمر ، وجعل له كل الحقوق الإنسانية والقانونية والقضائية والسياسية والاجتماعية التي للنفي على سواء ؛ بل إنه جعل

له — إذا صبر وضبط نفسه ، وقوى عزيمته ، وأرهف قواه — فضلا أكبر من فضل الغنى ، وجعل له جزاء الصابرين .

فالإسلام إن اعترف بالثنى والفقير على أنهما حقيقتان مستقرتان لم يجعل الأغنياء طبقة لها حقوق ، والفقراء طبقة لها حقوق دون ذلك ، بل الحقوق القانونية والقضائية والإنسانية والسياسية وغيرها مما يكون مصدره التكليف الإنساني ، كل ذلك سواء ، ولا تفاوت يعترف به الإسلام إلا في مقادير الأموال ، ونتائج الأموال ، وألا يأكل الفقير مال الثنى بغير حقه ؛ لقوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض » .

١٢ — ومما يكن من أمر التلازم بين العدالة والمساواة ، أو الانفكاك الفكري بينهما ، فإنه من المقرر أن المساواة القضائية والقانونية والسياسية ركن من أركان العدالة ، وجزء من حقيقتها ؛ ولذلك سوى القرآن الكريم بين الشريف النسيب ، والضعيف في الأحكام القضائية ، واعتبر القضاء الذي يكيل للناس بكيلين ، وبطفف لهذا ، ويزيد في حقوق ذاك حكما جاهليا ، وقال في اليهود عندما أرادوا أن يحكم للشريف بحكم غير الحكم للمقرر : « الحكم الجاهلية يبعون ، ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون » .

ولقد صرح بذلك القرآن في مواضع كثيرة ، بل إن ذلك هو الحكم بالقسط الذي كرر المطالبة به . وإن الثنى والفقير ، والقوة والضعف لا تكون سببا لتفاوت الأحكام إلا حيث يسود الظلم ، وتفسد النفوس ، وتضل العقول في إدراك معاني العدل ؛ ولقد نادى محمد صلى الله عليه وسلم أول مطبق لحكم القرآن بأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، ونادى بالمساواة في الحقوق والواجبات الإنسانية التي تشق من الإنسانية المجردة فقال : « كلكم لآدم وآدم من تراب » .

وعندما أريد منه أن يحكم للشريف بغير الحكم للمقرر في القرآن الكريم صاح بصوت رهيب قد شق بنوره حجب الظلم في كل العصور والأمصار : « إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

وعلى هذا النهج التقوى سار الحكماء القرآنيون ، ولا نخدثك عن عمر في هذا فقد سبق والله في هذا ، وهو كما قال علي فيه وفي أبي بكر : « لقد سبقا والله سبقا بعيدا ، وأتعبا من بعدهما إتعابا شديدا ؛ فذكرها حزن للأمة ، وطعن في الأمة » .

في ظلال القرآن

للاستاذ سيد قطب

« وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً . قَالُوا : أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؟ قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَالُوا : ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ، عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ . قَالُوا : ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهِيهَا ؟ قَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ . قَالُوا : ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ، إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ . قَالَ : إِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ، مُتَلَلَةٌ لِأُشْبَعِهَا فِيهَا . قَالُوا : الْآنَ جَنَّتْ بِالْحَقِّ . فَذَبَحُوهَا ، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ .

« وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ، وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ . قَتَلْنَا : اضربوه ببعضها . كذلك يُخَيِّئُ اللَّهُ الْمَوْتَى ، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . » ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً . وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لِمَا يُتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ، وَإِنْ مِنْهَا لِمَا يَشَقُّ فِيخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءُ ، وَإِنْ مِنْهَا لِمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ . »

تأتي هذه القصة القصيرة في معرض تذكير بني إسرائيل بما كان منهم من انحراف وفسوق عن سبيل الله ، ومن إعراض عن الآيات بعد وضوحها وجلالتها وقوة دلالتها ، ومن التواء ومحاولة عن استماع صوت الحق ، وإطاعة كلمة الله ورسوله .

وفي هذه القصة القصيرة مجال للحديث في جوانب شتى . . جانب دلالتها على طبيعة إسرائيل التي عرض السياق من قبل صوراً منها ، وجانب دلالتها على قدرة الخالق وحقيقة

البعث ، وطبيعة الموت والحياة ، ثم الجانب الفنى فى عرض القصة بدءاً ونهاية وأداء فى هذا السياق .

فلنحاول أن نكشف عن شئ من هذه الجوانب لتلك القصة القصيرة .

إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة فى قصة البقرة : انقطاع الصلة بين قلوبهم وذلك العين الشفيف الرقراق .. معين الإيمان بالغيب ، وال ثقة بالله ، والاستعداد للتصديق ما يأتهم به الرسل من عند الله ، ثم التلكنؤ فى الاستجابة للتكليف ، وتلس الحجاج والمعاذير ، والسخرية المنبثقة من صفاقة القلب وسلطنة اللسان ! لقد قال لهم نبهم : « إن الله يأمركم أن تدبؤوا بقرة » وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفى للطاعة والتنفيذ ؛ فنبهم هو زعيمهم الذى أقدم من العذاب للمهم ، برحمة من الله ورعاية وتعليم . وهو نبهم أن هذا ليس أمره وليس رأيه ؛ إنما هو أمر الله الذى يسير بهم على هداه . فإذا كان الجواب ؟ لقد كان جوابهم سفاهة وسوء أدب ، واتهاما لنبهم بأنه هزأ بهم وسخر . كما أنما يجوز لإنسان يعرف الله — فضلا عن أن يكون رسوله — أن يتخذ اسم الله وأمر الله مادة مزاح وفكاهة بين الناس : « قالوا : اتخذنا هزوا ؟ » وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيد بالله ، وأن يردهم برفق ، وعن طريق التعريض والتلميح إلى جادة الأدب الواجب فى جانب الخالق جل علاه ، وأن يبين لهم أن ما ظنوه به لا يلىق إلا بجاهل بقدر الله ، لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه : « قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » .

وكان فى هذا التوجيه كفاية ليشوبوا إلى أنفسهم ، وليرجعوا إلى ربهم ، وينفذوا أمر نبهم .. واسكنهم من إسرائيل . وإسرائيل تلك سماتها فيما تقدم من السياق ! نعم ! لقد كان فى وسعهم — وهم فى سعة من الأمر — أن يمدوا أيديهم إلى أية بقرة فيذبؤوها ؛ فإذا هم طامعون لأمر الله ، متفقدون لإشارة رسوله . ولكن طبيعة إسرائيل المتسلطة المتنوية تدركهم ، فإذا هم يسألون : « قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ؟ » والسؤال بهذه الصيغة يشى بأنهم ما يزالون فى شكهم أن يكون موسى جادا فيما أنهى إليهم أولاً : يقولون : « ادع لنا ربك » فكأنما هو رب موسى وحده لا ربهم كذلك ، وكان المسألة لا تعنيهم هم ، إنما تعنى موسى وربّه ! وهم ثانياً : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين لهم « ما هى ؟ » والسؤال عن « الماهية »

في هذا المقام إنكار واستهزاء . ماهي ؟ إنها بقرة ، وقد قال لهم من أول الأمر هذا ! بقرة ما ، لصفة لها ولا سمة . ولتتهم سألوا عن الصفة والسمة ؛ ولكنهم يسألون عن الحقيقة والماهية !

هنا كذلك أراد موسى أن يردهم إلى الجادة بأن يسلك في الإجابة طريقاً غير طريق السؤال . إنه لا يجهلهم عن « الماهية » وإلا كان ساخراً بنفسه وربه ، متابعاً لهم في هذا الطريق الرذول . وهو كذلك لا يجهلهم بأعرافهم في صيغة السؤال ، كي لا يدخل معهم في جدل شكلي خارج عن الموضوع . إنه يجهلهم كما ينبغي أن يجهل المعلم المتهذب للربى من يتليه الله بهم من السفهاء المتحرفين الزائفين . يجهلهم عن صفة هذه البقرة التي كان يجب أن يسألوا عنها إذا كانوا لابد سائلين : « قال : إنها بقرة لا فارض ولا بكبر ، نحو أن بين ذلك » إنها بقرة لا عجوز ولا شابة ، وسط بين هذا وذاك . ثم عقب على هذا البيان المجلد بنصيحة آمرة حازمة : « فافعلوا ما تؤمرون » .

ولقد كان في هذا كفاية كذلك لمن يريد الكفاية . وكان حسبهم وقد ردهم إليهم إلى الجادة مرتين ، ولمح لهم بالأدب الواجب في التلقي والسؤال ، أن يعدوا إلى أية بقرة من أبقارهم لا عجوز ولا صغيرة ، متوسطة السن بين هذين ، فيخلصوا بها ذمتهم ، وينفذوا بذمتها أمر ربهم ، ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق . ولكن إسرائيل هي إسرائيل !

لقد راحوا يسألون : « قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ » هكذا مرة أخرى : « ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل ، أن يأتيهم الجواب بالتفصيل : « قال : إنه يقول : إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » .

وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار — وكانوا من الأمر في سعة — فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن بقرة ، مجرد بقرة ، بل عن بقرة متوسطة السن ، لا عجوز ولا صغيرة ، وهي بعد هذا صفراء ، لونها فاقع الصفرة ، وهي بعد هذا وذلك ليست شوهاء ولا هزيلة ، بل « تسر الناظرين » وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع أبصارهم على فراحة وحيوية ونشاط والتعاطف وامتلاء في تلك البقرة المطلوبة ، فهذا هو الشائع في طبائع الناس : أن يعجبوا بالحيوية والاستواء ويسروا ، وأن ينفروا من الهزال والتشويه ويشمئزوا .

ولقد كان فيها تلوكونا كفاية . ولكنهم يحضون في طريقهم يعقدون الأمور ، ويشددون على أنفسهم أكثر وأكثر ، فيشدد الله عليهم كذلك بما شددوا . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : « قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ » ويعتذرون عن هذا السؤال ، وعن ذلك التلوكون بأن الأمر مشكل : « إن البقرة تشابه علينا » وكأما استمعروا لجأهم هذه المرة فهم يقولون : « وإنا إن شاء الله لمهتدون » .

ولم يكن بد ذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيدا ، وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصرأ وضيقاً ؛ بإضافة أوصاف للبقرة المطلوبة كانوا في سعة منها وفي غنى عنها : « قال : إنه يقول : إنها بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث ، مسفة لاشية فيها » .

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر خفراء فاقعة لحسب ، بل لم يعد بد أن تكون كذلك بقرة غير مدلاة ولا مدربة على حرث الأرض ولا سقى الزرع ، وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها علامة .

هنا فقط . بعد أن تعقد الأمر وتضاعفت الشروط ، وضاق مجال الاختيار « قالوا : الآن جئت بالحق » الآن ! كأنما كان كل ماضى ليس حقا ، أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة .. « فذبجوها . وما كادوا يفعلون ! » لطول ما تلوكونا وماطلوا والتمسوا المعاذير .

عندئذ — وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف — كشف الله لهم عن الغاية من أمره : « وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ، والله مخرج ما كنتم تكتمون ، قتلنا اضربوه ببعضها . كذلك يحيى الله الموتى ويرىكم آياته لعلمكم تعقلون » .

وهنا نصل إلى الجانب الثانى من جوانب القصة ، جانب دلالتها على قدرة الخالق وحقيقة البعث ، وبطبيعة الموت والحياة ..

لقد كشف الله لبنى إسرائيل عن الحكمة من ذبح البقرة . لقد كانوا قتلوا نفسا منهم ، ثم جعل كل فريق يدرا عن نفسه التهمة ويلصقها بسواه ، ولم يكن هناك شاهد فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القنيل ، وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه بضربه ببعض تلك البقرة الدبيح . وهكذا كان ، فعادت إليه الحياة ، ليخبر عن قاتله ، وليجلب الريب والشكوك ، وليحق الحق ويطل الباطل بأوثق البراهين .

ولكن فم كانت هذه الوسيلة ، والله قادر على أن يحيى الموتى بلا وسيلة ؟
نم مماناسبة البقرة للذبوحه والبيت المبعوث ؟

نحسب أن معنى الاخبار لمدى التلبية والطاعة واضح في التكليف بذبح بقرة .
وقد شاهدنا كيف تلقى بنو إسرائيل الأمر ، وكيف ساروا به في ذلك الطريق
التمرج البطيء . ولعلنا نلمح مناسبة بين عبادة بنى إسرائيل للعجل الذى أشربوه في
قلوبهم — كما تقدم في السياق — وبين اختيار بقرة لتكون موضوع الاختبار !

هذا من ناحية شكل الاختبار ، أما من ناحية موضوعه ، فإنه ذلك البعث بأدنى
وسيلة وبأسر طريقة ، والاتصال من حالة الموت المؤكد إلى حالة الحياة والنطق
والإرشاد إلى القاتل . وليس في البعض الذى ضرب به القتل حياة ، ولامادة حياة .
إنما هى قدرة الله التى لا يدرك البشر كيفية عملها . إنهم يشاهدون آثارها ، ولا يدركون
طبيعتها : « كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون » بمثل هذا الذى ترونه
وأفما ولا تدرون كيف وقع ؟ وبمثل هذا البشر الذى لا تعقد فيه ولا مشقة ..

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة تدبره وس البشر ، وتعجزهم
عن التصور .. ولكنها في حساب القدرة الإلهية لا تزيد على توجه الإرادة : « كن .
فيكون » و « صر . فيصير » .. كيف ؟ هذا مالا أحد يدريه . ومالا يمكن لأحد أن
يدركه .. فأدراك الماهية والكيفية هنا هو سر من أسرار الألوهية لاسبيل إليه في عالم
البشر الفانين . وإن تكن دلالة في طرق العقل البشرى إدراكها : « ويريكم آياته
لعلكم تعقلون » .

وأخيراً نلتفت إلى الجانب الفنى في عرض القصة وأدائها . والجمال الفنى لا ينافى
الصدق الواقعى — كما يتوهم بعض الزاعمين — إن الحقيقة يمكن عرضها عرضاً جميلاً
من ناحية طريقة الأداء ، وهذا مانعته بالجمال الفنى في قصص القرآن .

فهذه قصة صغيرة نبدؤها فإذا نحن أمام مجهول لانعرف ماوراءه . أى أمام نوع
من العقدة الفنية في الرواية . نحن لانعرف في مبدأ القصة : لماذا يأمر الله بنى إسرائيل
أن يذبحوا بقرة ، ولعل بنى إسرائيل لم يكونوا يعرفون كذلك ؟ إذ كان الفرض
هو اختبار مدى الطاعة والتلبية والاستجابة .

نم تابع القصة في الحوار بين موسى وبنى إسرائيل مباشرة . على حين أنهم في كل
مرة يطلبون إليه أن يسأل ربه ، وفي كل مرة يعود إليهم بالجواب من عند ربه .

ولكن القصة لا تقول : إنه راح يسأل الله ثم عاد ليحجب السائلين . وإن هذا السكوت لهو الأليق بعظمة الله التي لا يجوز أن تكون في طريق الحوار بين موسى وقومه المستهزئين الساخرين .

ثم ننهى إلى الحامة حيث نقاجاً — كما لعل بنى إسرائيل قد فوجئوا — بتلك المباغطة الضخمة انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً على ضربة من بعض جسد بقرة بكاء مذبوحه !

ثم على مباغته ربما كانت أغرب وأعجب . . أن هذه المعجزة التي تزلزل المشاعر وتهز القلوب ، لم تهز حجارة القلوب القاسية في إسرائيل : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة . . . » وهذه المباغطة الأخيرة مقصودة من سياق القصة كلها في ذلك السياق العام قبلها ، لتصوير الطبيعة الإسرائيلية العجيبة ، التي لا تزيد الآيات إلا صفاة ، ولا تزيد الاختبارات إلا صلادة .

وذكر الحجارة هنا ، والموازنة بينها وبين القلوب الصلدة : « وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وإن منها لما يهبط من خشية الله . . . » إنه لا يحىء إلا ليؤدى غرضاً فنياً في جو القصة وما يحيط به — إلى جانب الغرض الدينى الذى يؤديه — فلقد سبق الحديث عن الصخرة التي انفجرت منها اثنتا عشرة عينا ، والصخرة التي رفعت فوق بنى إسرائيل ، كما سبق وصف الجو الصحراوى الذى يعيشون فيه ؛ فالتشبيه هنا بالحجارة تشبيه منترع من البيئة ومن جو السياق العام ؛ وكأنما جاء لرسم المشهد المصاحب لعرض القصة ، وتحقيق سمة التصوير الفنى التي هي سمة بارزة في التعبير القرآنى بوجه عام .

وهكذا يلتقى جمال التعبير بجمال التصوير ، ويتسقان مع سمو الأهداف وجلال المشاعر في هذا الجو العلوى الكريم (١).

(١) يعالج فصل « التناسق الفنى » في كتاب : « التصوير الفنى في القرآن » هذه السمة بتفصيل وتمثيل .

السُّنَّة

لفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى السباعي

(٧)

البواعث التي أدت إلى الوضع في الحديث

يَبِينُ في العدد الماضي أن الخلافات السياسية كانت السبب الأول من أسباب الوضع في الحديث واليوم نتناول بقية هذه الأسباب وهي :

ثانياً : الزنبرقة

ونعني بها هنا كراهية الإسلام ديناً ودولة ؛ فقد اكتسحت دولة الإسلام عروشاً وإمارات ، وزعامات كانت قائمة على تضليل الشعوب في عقائدها ، وإذلالها في كرامتها ، وتسخيرها للأهواء والمغائم الحسية ، وقذفها في أنون الحروب التي كانت تثيرها رغبات الفتح والتوسع في نفوس الملوك والقواد . ورأى الناس في ظلال الإسلام كرامة للفرد ، واحتراماً للعقيدة ، وتحريراً للعقل ، وقضاء على الأهواء والأضاليل والشعوذة والتدجيل ؛ فأقبلوا عليه يدخلون فيه أفواجا أفواجا .

لقد كانت قوة الإسلام السياسية والعسكرية غالبية قاضية ، لم تبق لدى أولئك الزعماء والأمراء والقواد أي أمل في استعادة سلطانهم الزائل ، ومجدهم المنهار ؛ فلم يجدوا أمامهم مجالا للانتقام من الإسلام إلا إفساد عقائده ، وتشويه محاسنه ، وتفريق صفوف أتباعه وجنوده .. وكان التزيد في السنة أوسع ميادين الدس والإفساد لديهم ، فجعلوا فيه وصالوا ؛ مستترين بالتشيع أحياناً ، وبالزهد والتصوف أحياناً ، وبالفلسفة والحكمة أحياناً . وفي كل ذلك إنما يتوخون إدخال الحلل في بناء ذلك الصرح الشامخ الذي أقامه محمد صلى الله عليه وسلم ، وقضى الله أن يظل أبدي الدهر قائماً سليماً يبارك الحوادث ، وترتد معاول الهدامين في أساسه إلى نحورهم خرايا نادمين .

ومن أمثلة ما وضعوه لفسدوا به الدين ، ويشوهوا كرامته لدى العقلاء والمتقنين ،

ولينحدروا بعقيدة العامة ، إلى درجة من السخف تثير سخرية الملحدين ، هذه الأحاديث المسكوبة الآتية :

« ينزل ربنا عشية عرفة على جبل أورق ، يصافح الركبان ويبانق للشاة » ، « خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره » ، « رأيت ربي ليس بيني وبينه حجاب ، فرأيت كل شيء منه حتى رأيت تاجاً مخصوصاً من اللؤلؤ » ، « إن الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة » ، « إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها ، فمرقت ؛ فخلق نفسه منها » ، « إن الله لما خلق الحروف سجدت الباء ووقفت الألف » ، « النظر إلى الوجه الجميل عبادة » ، « الباذنجان شفاء من كل داء » .

وهكذا درس هؤلاء الزنادقة آلافاً من الأحاديث في العقائد والأخلاق والطب والحلال والحرام . وقد أقر زنديق أمام المهدي ، بأنه وضع مائة حديث تجول في أيدي الناس . ولما قُدِّم عبد الكريم بن أبي العوجاء للقتل اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحرم فيها الحلال ، ويحل فيها الحرام ، وقد أس بعض خلفاء بني العباس ما وراء حركة الزنادقة من خطر على كيان الإسلام السياسي فتعقبوه قتلًا وتشنقاً . وأشهر من عمل في رقابهم سيف التأديب ، الخليفة المهدي الذي أنشأ ديواناً خاصاً للزندقة ، تتبع فيه أوكارهم ورؤسائهم من شعراء وأدباء وعلماء . ومن أشهر هؤلاء الزنادقة الوضعاءين : عبد الكريم بن أبي العوجاء ، قتله محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة ، وبيان بن سمعان المهدي ، قتله خالد بن عبد الله القسري ، ومحمد بن سعيد المضلوب ، قتله أبو جعفر المنصور .

ثالثاً : العصبية

للجنس والقبيلة واللغة والبلد والإمام ؛ كما وضع الشعوبيون حديث : « إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية ، وإذا رضى أنزل الوحي بالفارسية » مقابلهم جهة العرب بالمثل فقالوا : « إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالفارسية ، وإذا رضى أنزل الوحي بالعربية » . وكما وضع المتعصبون لأبي حنيفة حديث : « سيكون رجل في أمي يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمي » . ووضع المتعصبون على الشافعي : « سيكون في أمي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمي من إبليس » ، ومثل ذلك يقال في الأحاديث الموضوعية في فضائل بعض البلدان والقبائل والأزمنة ، وقد بينها العلماء وميزوها من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع .

رابعاً : الفصص والوعظ

فقد تولى مهمة الوعظ قصاص لا يخافون الله ، ولا يهجمهم سوى أن يبكي الناس في مجالسهم ، وأن يتواجدوا وأن يعجبوا بما يقولون ، فكانوا يضعون القصص المكذوبة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن قتيبة وهو يتكلم على الوجوه التي دخل منها الفساد على الحديث . . والوجه الثاني : القصص فإنهم يميلون وجه العوام إليهم ، ويشيدون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديث ، ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيباً خارجاً عن نظر العقول أو كان رقيقاً يحزن القلب ، فإذا ذكر الجنة قال فيها الحوراء من مسك أو زعفران ، وعجيزتها ميل في ميل ، ويبوي الله وليه قصرأ من لؤلؤة يضاء فيها سبعون ألف مقصورة في كل مقصورة سبعون ألف قبة فلا يزال هكذا في السبعين ألفاً لا يتحول عنها .

ومن أمثلة هذا القسم : « من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً متفاره من ذهب وريشه من مرجان » ، ومن عجيب أمر هؤلاء القصاص ، جرأتهم على الكذب ووقاحتهم فيه ؛ فقد صلى أحمد بن حنبل ويعني بن معين بمسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص ، فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويعني بن معين قالوا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وساق الحديث السابق ، واستمر يذكر فيه نحواً من عشرين ورقة ، فجعل أحمد ينظر إلى يعني . . ويعني ينظر إلى أحمد فقال : أنت حدثت بهذا ؟ فقال : والله ما سمعت بهذا إلا الساعة ، فلما انتهى أشار له يعني فجاء متوها نوالاً فقال له يعني : من حدثك بهذا ؟ قال : أحمد بن حنبل ويعني بن معين ، فقال يعني : أنا يعني وهذا أحمد ما سمعت بهذا قط في حديث رسول الله ، فإن كان ولا بد فعلى غبرنا ، فقال القاص : لم أزل أسمع أن يعني بن معين أحرق ما تحقته إلا الساعة ، فقال له يعني : وكيف ؟ فقال : أليس في الدنيا يعني بن معين وأحمد بن حنبل غيركما ؟ لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويعني بن معين .

فأمسا : الخرافات الفقهية والكلامية

قد نزع الجهال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية والكلامية إلى تأييد مذهبهم بأحاديث مكذوبة ؛ من ذلك : « من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له » ، « المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة » ، « أمي جبريل عند الكعبة فخير بسم الله الرحمن الرحيم » ، « من قال القرآن مخلوق فقد كفر » ، « كل من في السموات والأرض (٣)

وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن . وسيجيء أقوام من أمتي يقولون : القرآن مخلوق فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم وطلقت منه امرأته من ساعتها » .

سادساً : المجهل بالدين مع الرغبة في الخير

وهو صنع كثير من الزهاد والعباد والصالحين ؛ فقد كانوا يَحْتَسِبُونَ وضعهم للأحاديث في الترغيب والترهيب ظناً منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله ويخدمون دين الإسلام ويحببون الناس في العبادات والطاعات ، ولما أنكر عليهم العلماء ذلك وذكروهم بقوله صلى الله عليه وسلم : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » قالوا نحن نكذب له صلى الله عليه وسلم لا عليه . وهذا كله من الجهل بالدين ، وغلبة الهوى والعفلة . ومن أمثلة ما وضعوه في هذا السبيل ، حديث فضائل القرآن سورة سورة فقد اعترف بوضعه نوح بن أبي مريم ، واعتذر لذلك بأنه رأى الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا ببقعه أبي حنيفة ومعاذ بن إسحق . ومن هؤلاء الوضاعين غلام خليل ، وقد كان زاهداً متخلياً عن الدنيا وشهواتها ، منقطعاً إلى العبادة والتقوى محبوباً من العامة ، حتى إن بغداد أعلقت أسواقها يوم وفاته حزناً عليه ، ومع ذلك فقد زين له الشيطان وضع أحاديث في فضائل الأذكار والأوراد حتى قيل له : هذه الأحاديث التي تحدث بها من الرقائق . . فقال وضعناها لترقى بها قلوب العامة . .

سابعاً : القرب للمملوك والأمراء بما يوافق أهواءهم

ومن أمثلة ذلك ما فعله غياث بن إبراهيم ؛ إذ دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فروى له الحديث المشهور : « لا سبق إلا في نصل أو حافر » وزاد فيه « أو جناح » إرضاء للمهدي .. ففتح المهدي عشرة آلاف درهم ، ثم قال بعد أن ولى : « أشهد أن قفاك كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمر بذيخ الحمام . وهناك أسباب أخرى للوضع : كالرغبة في الإتيان بغريب الحديث من متن وإسناد والاتصاف للفتيا ، والاتصاف من فئة معينة ، والترويج لنوع من الماء كل أو الطيب أو الشاي وقد توسع العلماء في ذكرها ، وضربوا لها الأمثال .

ونتيجة لما ذكرناه من بواعث الوضع نذكر فيما يلي أشهر أصناف الوضاعين وهم :

- (١) الزنادقة .
- (٢) أرباب الأهواء والبذع .
- (٣) الشعوييون .
- (٤) التعميصون لجنس أو بلد أو إمام .
- (٥) التعميصون للمذاهب الفقهية مع جهل وقلة دين .
- (٦) التعميص .

(٧) الزهاد والنفلون من الصالحين . (٨) التملقون للملوك والطالبون الزاني إليهم .

(٩) المتطفلون على الحديث ممن يفاخرون بعلو الإسناد وغريب الحديث .

ولا بد لي في ختام هذا البحث من إبداء ملاحظة كثيراً ما ترددت على خاطر ،
ثم قويت أثناء كتابة هذا الفصل ؛ وهي ما كان لتساهل الخلفاء والأمراء مع الوضعيين
من أثرسيه جرّ على الدين كثيراً من البلاء ، ولو وقفوا منها موقف الجذ وقضوا
على رؤسائها كما هو حكم الله في مثل هذه الحالة لما انتشر هذا الانتشار . بل رأينا
— مع الأسف — أن خليفة كاهدي رغباً من اعترافه بكذب غياث بن إبراهيم
وزيادته في الحديث تقرباً إلى هواه ، كافأه بعشرة آلاف درهم . . . وما تقوله الرواية
من أنه أمر بدمج الحمام لأنه كان سيئاً في هذه الكذبة فهو مدعاة للعجب ؛
إذ كان للمهدي أن يؤدب هذا الكاذب الفاجر ، ويترك الحمام من غير ذبح ، بدلا من
أن يذبح الحمام ويترك من يستحق الموت حراً طليقاً ينعم بحال المسلمين . . بل نحن نرى
للمهدي تساهلاً آخر مع كذاب آخر ، وهو مقاتل بن سليمان البلخي ؛ فقد قال له مقاتل :
إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس وبنيه ، فقال له المهدي : لا حاجة لي فيها . .
ثم لم يفعل معه شيئاً . ونجد الرشيد — وقد ذكره أبو البخري الكذاب حديثاً
مكذوباً : أن النبي كان يطير الحمام — لا يزيد في تأنيب أبي البخري — وقد أدرك
كذبه — على أن يقول له : اخرج عني ، لولا أنك من قريش لعزّلتك ؛ وقد كان هذا
الكذاب قاضياً للرشيد .

إن هذه المواقف مما يحاسب الله عليها هؤلاء الخلفاء الذين اشتدوا في تعقب
الزنادقة والخارجين على حكمهم ؛ تعقبهم قتلاً وإغراقاً وخنقاً ليحفظوا بالملك لأنفسهم ،
ولم يفعلوا عشر هذا مع الكذابين والوضعيين الذين تقربوا إليهم بالكذب على
رسول الله إرضاء لأهوائهم . ولقد كان القصاص يملأون المساجد بأكاذيبهم على مسمع
من الأمراء والملوك ، وكان الكذابين من الزهاد وغيرهم يسرحون ويمرحون
دون أن يجدوا من يضرب على أيديهم ويوقفهم عند حدهم . ولولا أن هيا الله لدينه
العلماء الأتقياء ، والأئمة الحفاظ في كل مصر وعصر يذوبون عن شريعة الله تحريف
المحرفين ، ويجردون سنة رسول الله من كل ما خالطها من دس وتحريف ؛ لكانت
المصيبة شاملة ، ولكانت معالم الحق في دين الله مدروسة مطموسة ، لا نستطيع أن
نهتدي إليها إلا بشق الأنفس ، وهبات أن نصل إلى الباب الحق لولاهنضة السلف
الجيّارة التي قاوموا بها الوضع والوضعيين ، وحفظوا بها حديث رسول الله من
الكذب والكذابين إلى يوم الدين ؟

ركائز دعوة الإسلام

(١) الإيمان بالله

دعوة

وعندنا في العدد السابق أن تناول الحديث عن الركائز الأربع تباعاً :

الإيمان بالله .

ووحدة أحكام الشريعة .

وأخوة الإسلام .

والجهاد في سبيل الله .

ولن يكون تناولنا لها تناولاً فلسفياً نسترسل به مع التلذذ العقلي والفروض والنظريات ، ولا تناولاً علمياً جافاً يقصد به الدورة الفنية حول النصوص وفق أصول الفقه واصطلاحات الفقهاء . لا ؛ ونحن إنما أسيانها ركائز « دعوة الإسلام » حتى ترتسم بها معالم هذا الإسلام — وسط الدياجير القائمة التي تغشى المسلمين — دعوة حية واعية تأخذهم إلى النور كما أخذت أسلافهم أول مرة . . . وإنما تنجح « الدعوات » في التحسين لأهدافها ، وفي قهر كل صعب يقف دونها إذا ظلت محتفظة بأمرين اثنين :

« أولهما » : انبعاث المهمة في المؤمنين بها ، وإزكاء طاقاتهم وتحريكها ؛ وذلك لا يتم لها إلا إذا ظل خطابها غصاً حاراً يخاطب العاطفة والمشاعر ، وينفر من الجدل العقيم .

« وثانيهما » : ألا يكون تعرضها للمشاكل القائمة بين يدي الناس إلا بمقدار ما ترسم لهم خطوطاً واسعة عريضة تتميز بها شخصيتها الجديدة ، وأن تقف في ذلك على حد دقيق لا يتأثر معه الأمر الأول باسترسال نظري ، أو جدل كلامي تنعثر به الطاقة الناشئة ، ولا تقصر عنده الدعوة الجديدة عن التجاوب العملي مع الناس في إدراك حاجاتهم والشعور بمظالمهم ، وفي وضوح معنى « الإنقاذ » إذا هيئت لها أسباب القلبية والنصر .

هو حد دقيق صعب ، ولكنه وحده القياس الصادق لكفاية أصحاب كل دعوة تستهدف تغيير أوضاع سيئة قائمة بأوضاع كريهة كثيرة التكاليف لم تتوفر بعد أسباب قيامها ؛ وهو وحده الحد الذي تسد عنده أكثر الثغور على كل باغ متربص ، وتمضي به الدعوة حيّة قوية غير مضطرة أن تبذل فوق حاجتها ، أو أن تجامل أهواء الناس على حساب فكرتها .

داعية الإسلام الأول :

وداعية الإسلام الأول هو رسول الله صلى الله عليه ، وهو بسمته المشرق وأخلاقه العالية وأسلوبه السأثور وحياته كلها ، هو بكل ذلك صلى الله عليه وسلم التوب الذي نسجه يد الله لنلبسه معاني الإسلام للناس ، والصورة الإنسانية الكاملة في التخلق بأخلاقه وفي الدعوة إليه « وأزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون » (١) . فإذا كان القرآن هو المرجع النظري لدعاة الإسلام فإن سيرة داعيته الأول هي للرجع التطبيقي بين أيديهم ؛ إذا اختلفت أفهامهم حول آية فقهه صلى الله عليه وسلم — حين ثبت — هو الفهم ، وإذا تباينت أساليب الدعوة فأسلوبه هو الأسلوب ، وإذا اضطربت الأذواق فذوقه هو الذوق الإلهي الرفيع .

مكان الإيمان في دعوة الرسول :

ولعلك إذا استقصيت شأنه صلى الله عليه وسلم مع الناس في كل أحواله لوجدته شأنًا واحدًا لا يختلف ، وحقيقة مستعلنة لا يخبو أشعتها : كان « داعيًا إلى الله » يذكّر بالله حاله ومقاله ؛ فهو في همسه حين يهمس ، وفي هديره كالسيل حين يخطب ، وفي قضائه حين يفصل بين الناس ، وفي ضربة سيفه أو رمحه في جبهة القتال ، وفي حفظه لعهده مع معاهديه — وإن كانوا ألد الأعداء — وفي تنظيمه لسائر شؤون المسلمين ، هو في ذلك جميعه يحمل حقيقته الربانية الثابتة وراء فكره ولسانه ، ويسعى مع الحياة في مختلف جهاتها بدعوة سافرة يفهمها الأُمى الذي لم يدخل مدرسة ، والعالم الذي أحرز من العلم أوفى نصيب .

« .. يا أيها الناس : إني رسول الله إليكم جميعاً : الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو ، يحيى ويميت ؟ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون » (٢) .

هي دعوة إلى « الإيمان » يدعو بها النبي الأمي الذي « يؤمن » بالله وكلماته ، كما دعا إليها الأنبياء جميعاً :

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » (٣) .
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله » (١) .

(٢) الأعراف ١٥٨ .

(٣) المؤمنون ٢٣ .

(١) النحل ٤٤

(٢) الأنبياء ٢٥ .

- « وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه » (١) .
 « وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله » (٢) .
 « وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله » (٣) .
 « وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله » (٤) .
 « ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مبين » (٥) .

وهكذا ترى الأنبياء كلهم دعاة إلى الله ، وترى الربانية هى صفتهم الأولى وغاية رسالتهم جميعا : « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب » (٦) وكل ما سوى ذلك من الشعائر والأحكام إنما هو ضمانات لازمة لصلة الناس بالله : تقويم أساسها ، وترسم حدودها وترد العاديات عنها ، وتحفظ الحياة كلها محرابا واسعا : « إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت » (٧) .

ولعل من أجمع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا مكان الإيمان بالله فى دعوته قوله : « إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإن قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله » .
بساطة وإشراق :

وبقدر أهمية معنى الإيمان فى دعوة الإسلام كان وضوحه وبساطته ، وإنك لن تجد فى كل ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيئا مما امتلأت به كتب المسلمين من بعد من خلاقات فلسفية جامدة حول معنى الإيمان : إذا تعدى بالباء أو لم يتعد ، وهل يزيد أو ينقص ، وما هو وما التصديق وما الإسلام ، وهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق .. إلى غير ذلك من التكلف الذى يذهب صفاء النفس وبشاشة الإيمان
 لقد كان السلم الأول يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لحظات لا يسمع فيها إلا كلمات معدودات يخرج بعدها مؤمنا أروع ما يكون الإيمان . وكان يكفيه أن يتلى عليه مثل قول الله عز وجل : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب » (٨) فتخضع جوارحه ويستشعر فى كلمة الغيب حقائق وراء حواسه ، وإلا لما كانت

(١) المتكوى ١٦ .	(٢) الأعراف ٦٥ .
(٣) الأعراف ٧٣ .	(٤) الأعراف ٨٥ .
(٥) الناريات ٥٠ .	(٦) إبراهيم ٥٢ .
(٧) الأنعام ١٦٢ ، ١٦٣ .	(٨) البقرة ٣ ، ٢ .

غيباً ، ثم يصيخ سمعه إلى آيات الله يستقبل فيها حقائق الغيب العليا ليؤمن بها كما هي ،
 فالله حق والنبوة حق والملائكة حق والوحي حق والموت حق والبعث حق
 والحساب حق والجنة حق والنار حق وإيمانه بكل ذلك حقيقة يجد
 هوائها في أعماقه يتحمل صورتها السهلة المشرقة في رسوله صلى الله عليه وسلم قائماً
 يتأجج ربه في جوف الليل : « اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ،
 والحمد لك أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ، ووعدها الحق ،
 ولقاؤك حق ، والجنة حق والنار حق ، والنبون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق ،
 اللهم لك أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت وإليك أنبت ، وبك خاصمت وإليك
 حاكت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ، أنت الله لا إله إلا أنت »
 ثم إنك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً يحرس هذا الإيمان السهل المشرق
 ويسد دونه منافذ الفتنة والضلال : روى الأصبهاني في الترغيب والترهيب أن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم قال : « تفكروا في خلق الله ولا تنفكروا في الله ؛ فانكم لن تقدروا
 قدره » .. هكذا مضى السلف في إيمانهم بهم ؛ شعارهم شعار نبهم : « .. وما أنا من
 التكلفين ^(١) » وهكذا ينبغي أن تورث دعوهم ويسلك سبيلهم ، لا تزيد على كتاب الله
 وسنة رسوله ولا تنقص ، وما أجل وأصدق كلمة الإمام مالك رضى الله عنه حين سئل
 عن قوله سبحانه : « ثم استوى على العرش » قال : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول
 والسؤال عن ذلك بدعة » وما أسهل وأعذب جواب الرجل الصالح يحيى بن معاذ :
 سئل : « أخبرني عن الله عز وجل ؟ » فقال : « الله واحد - فقيل له : كيف هو ؟ فقال :
 ملك قادر ، فقيل له أين هو ؟ فقال : بالمرصاد . فقال السائل : لم أسألك هذا . فقال :
 ما كان غير هذا كان صفة المخلوق ، فأما صفته سبحانه فكما أخبرتك »

دليلان :

والدعوة إلى الإيمان تعتمد على دليلين اعتمد عليهما كل نبي ورسول : الفطرة ،
 والنظر في السكون ؛ وهما برهانان مركوزان في الإنسان وفي كل ما خلق الله
 لا ينقطعان أبداً ..

أما دليل الفطرة : فهو السر الكريم الذي فطر عليه الإنسان ، هو قيس النور
 فيه ، حقيقة كرامته التي سجدت لها الملائكة « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا
 له ساجدين ^(٢) » هو صلة النسب بينه وبين الله عز وجل « إن في ذلك لذكرى لمن كان

له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد^(١) .. وذلك نسب غير النسب الآخر الذى يشده إلى الأرض : « وبدأ خلق الإنسان من طين » .. وللطين لغة وللروح لغة .. لغة الطين من عاله وإن اختلفت حروفها ، ولغة الروح من عالمها الخفى القاهر .. إذا جاءت العدة لم تمنعها لغة الروح .. وإذا احتاجت الروح لم تمنعها زخارف الطين ، وإنما جاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليكلموا الناس بأرواح شفاقة موصولة بالله ، يقول أحدهم الكلمة فيجد لها الناس طعماً آخر ، ويتلو الآية فيحس الناس فيها خفق أجنحة الملائكة ، ونورا ينسكب من السماوات ، وروح ويندو فى قومه فيه سرا يياثر حبات قلوبهم ، وحقيقة قائمة ماثلة كالشمس والقمر لا تنالها أيديهم وهى فى كل دار من دورهم ، ولا ينالون منها مثقال ذرة وهى على مرأى منهم وسميع ، وتأخذ منهم وتبدل من أحوالهم وهم حيارى يصخبون ويضحون ، ويحمد الجاحد منهم وفى أعماقه برهان الحق يسك بتلايبه « وجحدوا بها واستيقظوا أنفسهم ظلماً وعلوا »

دليل الفطرة فى هذه الأعماق هو النافذة التى يطل منها الإنسان على الحقائق العليا وهو مطلع السبيل السواء إلى الله عز وجل : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم^(٢) » . فإذا سدت هذه النافذة وغاب شعاع الروح لم تعد تجدى أساليب الدعاة جميعاً لتأخذ الإنسان إلى الله خطوة واحدة « إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا^(٣) »

وإذا كان دليل الفطرة فى القلب هو أقوى أدلة الإيمان بالله وأولها ، فمعنى ذلك أن أول ما يحتاجه الداعى إلى الله « قلب » يجعل فى أقواله وأفعاله حقائق حيّة من إيمانه وصدق صلته بالله ، ولغة علوية يخاطب بها قلوب الناس .

الدليل الثانى : هو مظاهر قدرة الله فى كل ما خلق ؛ فإنك حينما نظرت فى نفسك أو فى الكون الواسع الذى يحيط بك وجدت نظاماً عجيباً فى كل شيء . وانسجماً رائعاً بين أجزاء الكون ، وشعرت برهبة الإله القاهر الذى يسك بأزمة هذه العوالم جميعاً « الذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير^(٤) » . وفى القرآن دعوة متكررة إلى التأمل فى الكائنات : « قل انظروا ماذا فى السموات والأرض^(٥) » يستبهر بها الفطر الراكدة « أم خلقوا من غير شيء أم هم

(١) الكهف : ٥٧

(١) ق : ٣٧

(٢) الملك : ٣ ، ٤

(٢) الروم : ٣٠

(٥) يونس : ١٠١

الخالقون، ثم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون^(١)»، ويطارد بها غرور الإنسان وغفلته عن جبروت الله وقهره: «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكون فيه أفلا تبصرون؟^(٢)» ويجعل الكون كله كتابا مفتوحا للقلب الحى .

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملائ الأعلى إليك رسائل
وقد خط فيها لو تأملت سطرها — ألا كل شيء ما خلا الله باطل

بل إن معلم الإيمان الأول صلى الله عليه وسلم ليتهد بالويل كل غافل عن آيات الله في خلقه : جاء بلال مرة يؤذنه بصلاة الصبح فرآه يبكي فسأله عن سبب بكائه فقال : « ويحك يا بلال ! وما يعنى أن أبكى وقد أنزل الله على في هذه الليلة : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ...) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها^(٣) » وإنك لتترك شفافية قلبه المبارك حين تراه يكرم باكورة من العنب قطفت وقدمت إليه ثم تسمعه يقول : « إنه قريب العهد برنا » .

هذه الحساسية العالية في صلة القلب المؤمن بآيات الله من حوله معنى يجب أن يحرص عليه المؤمن في نفسه ، وحرى به أن يكون كذلك مادام يتاجى ربه في كل ركعة من صلاته « الحمد لله رب العالمين » ؛ كما يجب أن يحرص الدعاة إلى الله على تذكير الناس به وعلى تربيتهم في أنفسهم ، وحذار أن يظنوا أنهم يستطيعون أن يأخذوا الناس إلى ربهم بغير ما أخذهم الله به : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » .
وجميل أن يستعينوا في ذلك ببعض ما اكتشفه العلم الحديث من الدقائق المدهشة في حياة النبات والحيوان ، ومن الروعة المذهلة للكون الرهيب الذى تعيش فيه حتى لتبدو الأرض وسطه — كما قال الدكتور مشرفة باشا رحمه الله — ذرة في صحراء واسعة . ولا بأس أن يستعينوا كذلك بأقوال العلماء الكونيين الذين هدام البحث إلى الإقرار بعظمة الخالق من أمثال ديكارت وإسحاق نيوتن وهرشل وهربرت سبنسر ؛ فاعلم في هذا علاجاً لمركب النقص في بعض الأنفس الضعيفة ، على ألا يعدو الدور الذى تؤديه الاستعانة بكل ذلك دور العصا مع السائر في الظلام يحملها بإحدى يديه بدفع بها وحشة الليل . . أما اليد الأخرى فتحمل المصباح ، تحمل النور الذى لا يبدد الظلام سواء « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ؟ (يتبع)

(١) الطور ٣٥ ، ٣٦ (٢) القصص ٧١ ، ٧٢

(٣) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « التفسر »

النشرية الجنائي الإسلامي

للأستاذ عبد القادر عوده

(٧)

في الأدلة على الزنا

١ - الأدلة على حرمة الزنا : لا تثبت جريمة الزنا للعقاب عليها بالحد إلا بأدلة خاصة هي :

(١) الشهادة . (٢) الإقرار . (٣) القرآن .
وستنكم عن هذه الأدلة واحداً بعد الآخر .

مقدمة أول : الشهادة

٢ - عدم شهور الزنا : من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود . وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم لقوله تعالى : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » وقوله : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » وقوله : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » .

ولقد جاءت السنة مؤكدة لنصوص القرآن ، من ذلك : أن سعد بن عباد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « أ رأيت لو وجدت مع امرأتى رجلاً أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « نعم » . وروى عن رسول الله أنه قال لهلل بن أمية لما قذف شريك بن سحاء بامرأته : « أربعة شهود وإلا أخذ في ظهرك » . وليس لسلك إنسان أن يشهد فتقبل شهادته ؛ وإنما الشاهد الذي تقبل شهادته هو من توفرت فيه شروط معينة ، بعضها عام يجب توفره في كل شهادة ، وبعضها خاص يجب توفره في الشهادة على الزنا .

٣ - الشروط العامة للشهادة : والشروط العامة التي يجب أن تتوفر في كل شهادة هي :

١ - البلوغ : يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً ، فإذا لم يكن كذلك فلا تقبل

شهادته ، ولو كان في حالة تمكنه من أن يبي الشهادة ويؤديها ، ولو كان حاله حال أهل العدالة وذلك لقوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » والصبي ليس من الرجال وليس ممن ترضى شهادته ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رفع العلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » ولأن الصبي لا يؤتمن على حفظ أمواله ؛ فأولى أن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره . وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل في الأموال ؛ فلأن لا تقبل في الجرائم أولى ، وفيها عقوبة متلفة للنفس أو للعضو^(١) .

وإذا كانت القاعدة العامة في التشريعة أن لا تقبل شهادة من هو دون البلوغ ، فإن مال كاري — استثناء من هذه القاعدة — قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في السماء بشرط خاصة أهمها : أن يكون الشاهد مجزأ : أي ممن يعقل الشهادة ، وأن لا يحضر الحادث كبير . وقد أجاز مالك شهادة الصبيان في هذه الحالة للضرورة^(٢) . وهذا الرأي رواية عن أحمد ؛ حيث يرى قبول شهادة الصبيان في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها ، لأن الظاهر صدقهم وضبطهم ؛ فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لاحتمال أن يلتفتوا . وروى عن أحمد رواية ثالثة : تلخص في أن شهادة الصبي تقبل إن كان ابن عشر . ولكن البعض يخصص هذه الرواية بغير الحدود والقصاص^(٣) . وفي مذهب الزيدية رأى مرجوح ، يرى أصحابه جواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، في الشجاج مالم يتفرقوا . ويتأول بعضهم هذا الرأي فيقول : إن الشهادة تقبل للتأديب لا للحكم^(٤) .

٢ — العقل : يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً . والعاقل من عرف الواجب عقلاً : الضروري وغيره ، والممكن والممتنع ، وما يضره وما ينفعه غالباً ؛ فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ، ولكن تقبل الشهادة ممن يمح أحياناً في حالة إفاقته إذا كان يفيق إفاقته يعقل معها الشهادة ، ولا تقبل شهادة المجنون لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : « رفع العلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » . كما أن شهادة المجنون لا تقبل ، للمعنى السانع من قبول شهادة الصبي^(٥) .

- (١) مواهب الجليل سادس من ١٥٠ — شرح فتح القدير رابع من ١٦٩ ، وحاشية ابن عابدين رابع ٥١٣ ، ٥٢٥ — المذهب ثان من ٣٤٢ — الإقناع رابع من ٤٣٦ — المحلى تاسع ٤٢٠ — شرح الأزهاري رابع من ١٩٢ ، ١٩٣ (٢) مواهب الجليل سادس ١٧٧ (٣) الفتى ثاني عشر من ٢٧ (٤) شرح الأزهاري رابع من ١٩٣ (٥) مواهب الجليل سادس من ١٥٠ — المذهب ثان ٣٤٢ — أسنى المطالب رابع من ٣٣٩ الإقناع رابع من ٤٣٦ — شرح فتح القدير رابع من ١٦٩ — البحر الرائق سابع من ٨٥ — المحلى تاسع من ٤٢٩

٣ — الحفظ : ويشترط في الشاهد أن يكون قادراً على حفظ الشهادة ، وفهم ما وقع بصره عليه ، مأموماً على ما يقول ؛ فإن كان مغفلاً لم تقبل شهادته . ويلحق بالغفلة كثرة الغلط والنسيان ، ولكن تقبل الشهادة ممن يقل منه الغلط ؛ لأن أحداً لا يفتك من الغلط .
والعلة في عدم قبول شهادة المغفل — ولو كان عدلاً — أنه لا يؤمن على ما يقول ، ولا تمتنع عدالته من أن يتغفل فيشهد على الرجل مثلاً ولا يعرفه ، يتسعى له بغير اسمه ، كما أنه يخشى عليه أن يلقن فيأخذ بما ألقى إليه . لكن إذا لم يكن في الشهادة ما يدعو إلى التلبس تقبل شهادة المغفل ، نحو قوله : رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص ، أو رأيت فلاناً يظاً فلانة (١) .

على أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة يؤثر عنه أنه كان يجيز شهادة المغفل ، ولا يجيز تعديله ؛ لأن التعديل يحتاج إلى الرأي والتدبير ، والمغفل لا يتقصى في ذلك . بينما كان محمد يرد شهادة الصوام القوام للمغفل ويقول : إنه شر من الفاسق في الشهادة (٢) .
والزيدون يردون شهادة من غلب عليه السهو والنسيان ؛ فإن تساوى ضبطه ونسيانه فلا كثرون لا يصححون شهادته ، والأقلون يجعلونها موضع اجتهاد (٣) .

٤ — الكلام : يشترط في الشاهد أن يكون قادراً على الكلام ؛ فإن كان أخرس فقد اختلف في قبول شهادته : ففي مذهب مالك يقبلون شهادة الأخرس إذا عرفت إشارته ، وفي مذهب أحمد لا يقبلون شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته ، إلا إذا كان يستطيع الكتابة فأدى الشهادة بخطه ، وفي مذهب أبي حنيفة لا يقبلون شهادة الأخرس سواء كانت بالإشارة أو الكتابة ، وفي مذهب الشافعي خلاف على قبول شهادة الأخرس ؛ فمنهم من قال تقبل لأن إشارته كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه ، فكذلك في الشهادة ، ومنهم من قال لا تقبل لأن إشارته أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة ، وقد قبلت في النكاح والطلاق للضرورة لأنهما لا يستغadan إلا من جهته ، ولا ضرورة تدعو لقبول إشارته في الشهادة لأنها تصح من غيره بالنطق ، ومن ثم لا تجوز بإشارته ، وفي مذهب الزيدية رأيان : أحدهما أن شهادة الأخرس لا تصح إطلاقاً ، والثاني أنها تصح (٤) .

(١) مواهب الجليل سادس ص ١٥٤ — المذهب ثان ص ٣٤٢ — أسنى المطالب رابع ص ٣٥٣ — الإقناع رابع ص ٤٣٧

(٢) البحر الرائق سابع ص ٨٥ . (٣) شرح الأزهار ص ١١٧ .

(٤) مواهب الجليل سادس ص ١٥٤ — الإقناع رابع ص ٤٣٦ — البحر الرائق سابع ص ٨٥ المذهب ثان ص ٣٤٢ — شرح الأزهار رابع ٩٢١

٥ — الرؤية : وبشترط في الشاهد أن يرى ما يشهد به ، فإن كان الشاهد أعمى فقد اختلف في قبول شهادته ؛ فالحنفيون لا يقبلون شهادة الأعمى ؛ لأن أداء الشهادة يحتاج إلى أن يشير الشاهد إلى المشهود له والشهود عليه ، ولأن الأعمى لا يميز إلا باللمعة وفي تمييزه شبهة ، وهم لا يقبلون شهادة من كان أعمى وقت أداء الشهادة ولو كان بصيراً وقت تحمل الشهادة ، بل إنهم يردون شهادة البصير الذى عمى بعد أداء الشهادة وقبل القضاء لأنهم يشترطون الأهلية في الشاهد وقت القضاء لتسكون شهادته حجة .

وهم لا يقبلون شهادة الأعمى سواء فيما كان طريقه الرؤية ، وما كان طريقه السماع والشهرة والتسامع . ولكن أبا يوسف يميز شهادة الأعمى فيما طريقه السماع مطلقاً ويميزها فيما طريقه الرؤية إذا كان بصيراً وقت التحمل أعمى عند الأداء إذا كان يعرف الخصوم بأسمائهم وأنسائهم ، ويرى زفر أن شهادة الأعمى تجوز فقط في غير الحدود والتصاص فيما يجرى فيه التسامع كالنسب والموت وهذا القول رواية عن أبي حنيفة (١) وقيل المالكيون شهادة الأعمى في الأقوال ولو كان قد تحملها بعد العمى مادام فطناً لا تشبه عليه الأصوات ويتيقن للمشهود له وعليه ؛ فإن شك في شيء من ذلك لم تجز شهادته . أما شهادة الأعمى في المراثى فلا تقبل إلا أن يكون قد تحملها بصيراً ثم عمى ، وهو يتيقن عين للمشهود له أو يعرفه باسمه ونسبه (٢)

ويميز الشافعيون شهادة الأعمى فيما يثبت بالاستفاضة كالنسب والموت لأن طريق العلم به السماع ، والأعمى كالبصير في السماع ، ولا يميزون أن يكون شاهداً في الأفعال كالقتل والغصب لأن طريق العلم بها البصر ، ولا شاهداً في الأقوال كالبيع والإقرار والنكاح والطلاق إذا كان المشهود عليه خارجاً عن يده لأن شهادته ستقوم على العلم بالصوت وحده والصوت يشبه الصوت ، فأما إذا كان المشهود عليه في يده كرجل أقر ويد الأعمى على رأسه فتشهد وهو في يده لم يفارقه فتقبل الشهادة لأنها عن علم ويقين . وإذا تحمل الشهادة وهو بصير قبلت شهادته إذا كان الخصوم معروفين له بالاسم والنسب ، أو إذا كان المشهود عليه في يده لم يفارقه بعد العمى . ويرى بعض فقهاء المذهب قبول شهادة الأعمى مطلقاً في الأقوال إذا عرف الصوت (٣) .

(١) البحر الرائق وحاشية منحة الخالق سابع من ٨٤ ، ٨٥ — طرق الإثبات الفرعية

من ١٠٩ ، ١١٠

(٢) مواهب الجليل سادس ١٥٤

(٣) المذهب ثان من ٣٥٣ — أسنى الطالب رابع من ٣٦٤

وفي مذهب أحمد يجوزون شهادة الأعمى كلما تيقن الصوت : أى أنهم يجوزون شهادته في الأقوال مطلقاً . أما في الأفعال فيجوزون شهادته في كل ما تحمله قبل العمى إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه (١) .

ومذهب الزيديين لا يكاد يختلف عن مذهب الشافعي ؛ فالقاعدة عندهم أن شهادة الأعمى لا تصح فيما يقتصر إلى الرؤية عند الأداء ، فإذا شهد بما يحتاج إلى المعاينة عند أداء الشهادة لا تقبل شهادته إلا أن يكون المشهود عليه في يده من قبل ذهاب بصره كثوب متنازع عليه ، فإذا لم تكن المعاينة لازمة عند الأداء قبلت شهادة الأعمى فيما ثبت بطريق الاستفاضة كالنسب والنكاح ، فإن كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة قبلت شهادته فقط فيما تحمله قبل ذهاب بصره لأن الشهادة على الصوت وحده لا تصح . على أن البعض يرى قبول الشهادة كلما عرف الأعمى الصوت على وجه اليقين (٢) .

أما المظاهر يرون فيقبلون شهادة الأعمى مطلقاً في الأقوال والأفعال وفيما تحمله قبل العمى وفيما تحمله بعده ، ويردون على من يقولون إن الأصوات تشبه بأن الصور أيضاً تشبه ، وما يجوز لمبصر أو أعمى أن يشهد إلا بما يوقن ولا يشك فيه ، وإن الأعمى لو لم يقطع بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له أن يطاء امرأته إذ لعلها أجنبية ، ولا يعطى أحداً ديناً عليه إذ لعله غيره ، ولا أن يبيع من أحد ولا أن يشتري . وإن الله جل شأنه أمر بقبول البيعة ولم يشترط أعمى من مبصر وما كان ربك نسياً (٣) .

٦ — العدالة : ولا خلاف في اشتراط العدالة في سائر الشهادات ، فيجب أن يكون الشاهد عدلاً لقوله تعالى : « وأشهدوا ذوي عدل منكم » ولقوله « إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » فأمر جل شأنه بقبول شهادة العدل وبالتوقف في نبأ الفاسق . والشهادة نبأ . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدودي في الإسلام ، ولا ذي غمز مع أخيه » رواه أبو عبيد ، وكان يفسر الخيانة بحيث تشمل جميع ما افترض الله تعالى على العباد القيام به أو اجتنابه من صغير ذلك وكبيره ، ولا يخصها بأمانات الناس . ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال » .

والعدالة كما يعرفها المالكيون هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي

(١) المفتي ثانياً عشر من ٦٦ ، ٦٢

(٢) شرح الأزهار رابع من ١٩٩ ، ٢٠٠

(٣) المحلى تاسع من ٤٣٣ ، ٤٣٤

الصغار، وأداء الأمانة وحسن المعاملة . وليست العدالة أن يحض الإنسان الطاعة حتى لا يشوبها معصية إذ ذلك متعذر لا يقدر عليه إلا الأولياء والصدّيقون ، لكن من كانت الطاعة أكثر حاله وأغلبها عليه ، وهو محتجب للكبار يحافظ على ترك الصغار فهو العدل (١) .

ويعرّف الحنفيون العدالة بأنها الاستقامة على أمر الإسلام ، واعتدال العقل ومعارضة الهوى ، وليس لكلها حد يدرك ، فيكتفى لقبولها بأدنى حدودها وهو رجحان جهة الدين والعقل على الهوى والشهوة . وعندهم أن العدل هو من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج ، وهو من يكون محتجباً للكبار غير مصر على الصغار ، ومن يكون صلاحه أكثر من فساد ، وصوابه أكثر من خطئه ، ومن تكون مروءته ظاهرة (٢) . ويعرف الشافعيون العدالة بأنها اجتناب الكبار وعدم الإصرار على الصغار ؛ فمن تجنب الكبار والصغار فهو عدل ، ومن تجنب الكبار وارتكب الصغار ، وكان ذلك نادراً من أفعاله لم يفسق ولم تردّ شهادته لأنه لا يوجد من يحض الطاعة ولا يغلطها بمعصية ، وإن كان ذلك غالباً في أفعاله فسق وردت شهادته لأن من استجاز الإكثار من الصغار استجاز أن يشهد بالزور ؛ فالحكم معلق على الغالب من أفعاله (٣) . ويعرف الحنابلة العدالة بأنها استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله (٤) . ويعتبر لها شيان : أولهما : الصلاح في الدين ، وهو أداء القرائض بسننها الراتبية ؛ فلا تقبل الشهادة ممن داوم على تركها لفسقه ، واجتناب المحرم فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة — وثانيهما : استعمال المروءة وهو ما يجعله يزيّنه ، وترك ما يندسه ويشينه عادة .

ويلاحظ أن فقهاء المذاهب السابقة يلحقون بشرط العدالة المروءة لأن ترك المروءة يدل على عدم المحافظة الدينية وهي لازم العدالة .

والمرءة عند المالكيين هي المحافظة على فعل ما تركه مباح يوجب الدم عرفاً كترك الملى الاتعال في بلد يستقبح فيه مشى مثله حافياً ، وعلى ترك ما فعله مباح يوجب ذمه عرفاً كالأكل في السوق وفي حانوت الطباخ لغير الغريب . ولا يراد بالمرءة نظافة الثوب وفراشة المركوب وجودة الآلة وحسن الشارة ، بل المراد التصون والسمت

(١) مواهب الجليل سادس من ١٥٠

(٢) البحر الرائق سابع من ١٠٤ — حاشية ابن عابدين رابع من ٥٢٢

(٣) المهذب ثان من ٣٤٣ — أسنى المطالب رابع من ٣٣٩ ، ٣٤٠

(٤) الإقناع رابع من ٤٣٧ ، ٤٣٨ — المنى ثان عشر من ٣٢ وما بعدها .

الحسن ، وحفظ اللسان وتجنب المجون والسخف ، والارتفاع عن كل خلق ردى ى أن من تخلق به لىحافظ معه على دينه وإن لم يكن فى نفسه حزمة (١) .

والمروءة عند الحنفيين أن لا يأتى الإنسان بما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل ، وقيل السمى الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون والارتفاع عن كل خلق دنى . والمروءة عند محمدى الدين والصلاح (٢) .

والمروءة عند الشافعيين هى الإنسانية وهى مشتقة من المراء ، وعندهم أن من ترك الإنسانية لم يؤمن أن يشهد بالزور ؛ لأن من لا يستحى من الناس فى ترك المروءة لم يبال بما يصنع . ويستدلون على ذلك بما روى أبو مسعود البدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت » .

والمروءة عند الحنابلة هى عسك الإنسان بما يحمله وزينه ، وترك ما يشينه ، أو هى اجتناب الأمور الدينية المزرية بالإنسان من فعل أو قول أو عمل (٣) .

والعدل فى المذهب الزيدى هو من كان مزها عن محظورات دينه ؛ فالعدالة إذن عندهم هى التزمه عن المحظورات الدينية (٤) ، ويعرفها بعضهم بأنها ملازمة التقوى والمروءة . والعدل عند الظاهريين من لم تعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة . والكبيرة هى ماسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة ، أو ماجاء فيه الوعيد ، والصغيرة مالم يأت فيه وعيد . وهم لا يشترطون المروءة لتحقيق العدالة ، ويرون الاكتفاء بالطاعة واجتناب المعصية لأنه إذا كانت المروءة من الطاعة فعفى عنها ، وإن لم تكن من الطاعة فلا يجوز اشتراطها فى أمور الديانة إذ لم يأت بذلك قرآن ولا سنة (٥) .

٧ — الإسلام : ويشترط فى الشاهد أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة غير المسلم سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم . وهذا هو الأصل الذى يلى به جميع الفقهاء ، وهو مأخوذ من قوله تعالى : « وأقيموا الشهادة لله » وقوله : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » وقوله : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » .

(١) مواهب الجليل سادس من ١٥٢

(٢) البحر الرائق سابع من ١٠٠

(٣) المذهب ثان من ٣٤٣

(٤) الفتى ثانى عشر من ٣٣ ، ٣٤ — الإناناع رابع من ٤٣٧

(٥) شرح الأزهار رابع من ١٩٤ — البحر الزخار خامس من ٥٠ (الجامع لمذاهب علماء

الأمصار تأليف أحمد ابن يحيى المرنضى)

(٦) المحلى تاسع من ٣٩٣ ، ٣٩٥

في لفظة الإسلامى

النية واللفظ في العقود

للأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى

أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بكلية الحقوق بجامعة فؤاد

العقد هو الارتباط بين إرادتي للتعاقدین بحيث ينتج عنه التزام أو نقل . والإرادة أمر باطنى فلا يمكن أن يدور الحكم عليها في إنشاء الالتزامات ، بل الحكم يكون لمظهر هذه الإرادة من قول أو فعل أو إشارة تعبر عنها .

من أجل ذلك ، كما يقول ابن تيمية ؛ إذا نوى رجل طلاق زوجته لم يقع بمجرد النية طلاق بالاتفاق^(١) . ومن باع داره لآخر وفي نيته أنه غير ضامن لما قد يكون عليها من حقوق عينية ، لا تعتبر هذه النية إن لم يصرح بها حين العقد .. إلى غير هذا وذلك من الأمثلة الكثيرة الأخرى .

وإذا كان الحكم في العقد يتبع كلام التعاقدین الذى به نشأ العقد ، فما هذا إلا لأنه الترجمان الصادق لإرادة كل منهما ، ولكن قد لا يكون الأمر هكذا في كل حال ، كما يتضح هذا مما يأتي :

(أ) قد يريد الإنسان أمراً ، وتأتى عبارته موافقة له معبرة تماماً عما أراد التزامه مع قصده له .

(ب) قد تفيد عبارته الالتزام ، ولكن من صدرت عنه العبارة لا يفهم أنها تدل عليه فهو لا يقصده .

(ج) قد يفهم أنها تفيد الالتزام ؛ ولكن صدرت عنه خطأ ، أو هزلاً ، أو عن غير وعي لها .

(د) وقد يحدث أن العبارة التى تلفظ بها تفيد الالتزام ، وصدرت عنه قصداً ، ولكنه لا يريد بها إنشاء أى عقد أو التزام .

(١) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ، تأليف بدر الدين الحنبلى البعلبعل المتوفى عام ٧٢٧ هـ ،

(هـ) قد تصدر عنه العبارة المفيدة للالتزام وإنشاء العقد وهو يفهم ذلك ، لكنه أكره عليها .

(و) وقد يستعمل العقد تعبيراً يدل بوضعه على إنشاء عقد خاص ، ولكنه يريد به عقداً آخر .

(ز) وربما يجعل أحد العاقدین العقد وسيلة لغرض غير مباح شرعاً .

تلك هي الفروض أو الحالات التي يمكن أن تصدر فيها العبارات الدالة على إنشاء عقد من العقود أو التزام من الالتزامات ، فلما حكم كل حالة منها ؛ أو ما هو أثر العبارة في كل من هذه الحالات بالنسبة لانعقاد العقد وترتب آثاره عليه ؟

(أ) في هذه الحالة الأولى يتعقد العقد ، ما دامت العبارة التي صدرت من كل من طرفيه معبرة تماماً عن إرادته في إنشاء العقد وترتب آثاره عليه . وهذه هي الحالة التي نراها في أغلب ما مارسه من عقود في النواحي المختلفة من المعاملات ؛ فالعادة أن يسبق إبرام العقد من هذه العقود معرفة كل من الطرفين بما يريد وتعبيره بإيجابه أو قبوله عما يقصده .

(ب) وفي الحالة الثانية ، حالة عدم فهم من تلفظ بالإيجاب أو القبول أن عبارته تفيد الالتزام ، نرى أن المنطق الصحيح يقضى بعدم اعتبار ما تلفظ به إيجاباً أو قبولاً ، لأنه لا يعبر طبعاً عن إرادة قائله وقصده ما دام لا يفهم معنى هذا الذي جرى به لسانه . إلا أن لبعض العقود طبيعة خاصة تناسب ما لها من خطر ، فهي لهذا تنعقد — في رأي بعض الفقهاء — ممن يردد الألفاظ التي تفيد انعقادها ولو لم يفهم لها معنى . وهذا رأي لا نوافق عليه لما لهذه العقود من خطر يوجب أن يفهم كل طرف فيها ما هو مُقَدَّم عليه ؛ أما غير هذه العقود فلا تنعقد بترديد ألفاظ وعبارات لا يفهم معناها من تصدر عنه ، ولا يترتب على أي عقد منها أي أثر شرعي .

جاء في فتح القدير^(١) : « لو لَعَنَت المرأة (زوجت نفس) بالعرية ولا تفهم معناها ، وقبل الزوج ، والشهود يعلمون ذلك أولاً يعلمون ، صح كالطلاق ، وقيل لا كالبيع ، كذا في الخلاصة ، ومثل هذا في جانب الرجل إذا لَعَنَهُ ولا يعلم معناه ، وهذه في جملة مسائل : الطلاق والعناق والتدير والنكاح والحلع ... لأن العلم بمضمون

اللاذئ إنما يعبر لأجل القصد ، فلا يشترط فيما يستوى فيه الجدة والمزول ، بخلاف البيع .. وكذا المديون إذا لُفَّسَ رب الدين لفظ الإبراء ، لا يبرأ » .

وذكر هذا علماء الدين المصنِّفون للتوفى عام ١٠٨٨ هـ ، صاحب الدر المختار ، في كتاب النكاح أيضاً إذ يقول (١) : « ولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوى فيه الجدة والمزول ، إذ لم يُحتج لنية ، به يفى » .

(ج) هذه الحالة الثالثة ، وهي حالة النائم والمجنون والصبي غير المميز وأشابههم ، يكون كل من الإيجاب والقبول عبارات مهمة لا أثر لها مطلقاً في إنشاء أى عقد أو التزام ، وذلك لانعدام أساس الالتزامات وهو إرادة الالتزام والقصد إلى إنشائه .

وحالة السكران كذلك ، ولكن جمهرة الفقهاء رأوا مؤاخذته بعبارة التي تصدر عنه عقاباً وزجراً له ، ورتبوا عليها الآثار التي تلزمها ؛ سواء في هذا عقود البيع أو غيرها من العقود بالمعنى العام التي تكون من طرف واحد ، أو بالمعنى الخاص وهي العقود التي تكون من طرفين .

من هؤلاء الفقهاء أبو جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى عام ٣٢١ هـ ، إذ يقول في مختصره (٢) : « وطلاق المجنون كذلك (أى باطل) ، وطلاق السكران جائز عليه » . ثم يقول : « وطلاق السكران وعقائه وأفعاله كلها وأقواله ، كأفعال الصحيح وأقوال الصحيح ، إلا الردة فإن زوجته لاتبين منه بهذا » .

وبجانب هؤلاء الفقهاء ، نرى قسماً من الفقهاء المالكية وغيرهم يجعلون السكران كالمجنون (٣) ؛ فلم يرتبوا أى أثر على ما يصدر عنه من أقوال ، ومن ثم لا ينشأ عنها أى عقد أو التزام . وبهذا الرأي أخذت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ؛ إذ جاء في المادة الأولى من الرسوم رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ : « لا يقع طلاق السكران والمسكر » .

ولعل هذا الرأي أدنى للعدل وضمان حسن التعاملات بين الناس ، وبخاصة وللسكر جزاءه الأخرى والديوى أيضاً — إن أقمنا شريعة الله وحدوده — فلا معنى لتحصيل من يقترف هذا الإثم جزاء آخر تضطرب به العقود والتعاملات .

(١) ج ٢ : ٢٧٤ — ٢٧٥ . وقد نقل ابن عابدين في هذا الموضع كلام صاحب « فتح القدير »

موافقاً له .

(٢) ص ١٩١ من طبعة القاهرة عام ١٣٧٠ هـ .

(٣) مواهب الجليل للعطاب ، ج ٤ : ٢٤١ — ٢٤٢ .

وقد أُلحق الشافعية بهؤلاء الذين لا يذكر كون ما يقولون ، من تلفظ بتعبير خطأ بدل
تعبير آخر كان يريد التلفظ به فسبق لسانه للأول ، هذا الخطأ لا يترتب على خطئه
اللباسي أى أثر ، فلا ينشأ عنه عقد أو التزام عند الفقهاء الشافعية . لكن الأحناف
لا يرون هذا الرأى ؛ لأن الإرادة أمر باطنى لا نعرفها إلا بما يصدر عن صاحبها دالا
عليها ، فإن قيلنا دعوى من يدعى أنه أخطأ فى التعبير ، كان هذا عنواناً منسأ على
إضاعة حقوق الطرف الآخر فى العقد . ومثل هذا الخلاف بين الشافعية والأحناف
فى حالة الخطأ ، يجرى أيضاً فى حالة النسي والغافل عن معنى ما صدر عنه من قول
وتعبير ؛ فقد رتب الأحناف على هذه الأقوال آثارها الشرعية ، وأهمها الشافعية فلم
يقيموا لها أى وزن أو تقدير (١) .

بقى من أمثال الحالة التى نحن بصددھا ، حالة الهازل الذى يدرك ما يقول إلا أنه
لا يعنيه ولا يرتب عليه أى أثر . وهنا نجد الشافعية قد عنوانوا بالناحية الظاهرة دون النية التى لا يعلمها إلا الله ، وذلك
حتى لا تضطرب العقود والمعاملات التى تجرى بين الناس ؛ ولهذا لا يقيمون وزناً لقول
أحد طرفى العقد بأنه كان هازلاً ليعنى ما ندل عليه عبارته من إنشاء العقد والالتزام .
أما الأحناف والمالكية والحنابلة فيفترقون بين حالة الجحد وحالة الهزل ؛ ففى الأول
يكون للتعبير أثره مادام يقصد صاحبه منه الدلالة على إرادته الباطنة ، وفى الثانية لا يرتبون
أى أثر على إيجاب الهازل أو قبوله متى قام الدليل على أنه هازل ، وذلك لانعدام أساس
العقد حينئذ وهو القصد والإرادة لإنشائه .

وهذا المذهب سائد عند بعض المالكية فى جميع العقود ، من بيع وإجارة ورهن
ونحو ذلك من حقوق العباد ، وكذلك فى العقود التى فيها حق الله مثل الزواج والطلاق
والمناق . بينما آخرون من المالكية ، وكذلك الأحناف والحنابلة ، لا يرون هذا الرأى
إلا فى العقود المالية وما فى حكمها مثل البيع ونحوه . أما فى الزواج والطلاق والرجعة
والعتق واليمين ، فقد استثنوا من القاعدة العامة ، وجعلوا الهزل فيها كالجد ؛ إذ لا ينفى
الهزل فيما يتعلق بالله وحقوقه .

هذا ، وللهزل صور كثيرة ، منها :

١ - ما يفعله البعض فى الزواج من الاتفاق سراً على مهر معين ، ثم يذكرون
مهرأ آخر يزيد عن الأول أمام الناس حين العقد .

(١) راجع كتاب الأشباه والنظائر للسيوطى ، فى أحكام النسيان .

- ٢ — أن يخاف إنسان عدوان غاصب، فيتظاهر ببيع بعض ما يملك لآخر فراراً من الظلم، ويتم العقد أمام الناس دون قصد حقيقة لعقده، وهو ما يسمى ببيع التشنجشة.
- ٣ — أن يتفق البائع والمشتري على زيادة الثمن زيادة صورية، إبعاداً للشفيع عن طلب الشفعة.

في هذه الصور وأمثالها، لا يكون لما صدر ههنا أية قيمة أو أثر إلا عند الشافعية الذين يعتمدون كآرائنا ظواهر الألفاظ والتعابير دون نظر للقصد الصحيح والنية الباطنة. وإذا فقد الزوج الذي صدر علانية بمهر يزيد عن المتفق عليه سراً، لا يجب به إلا المهر المتفق عليه سراً^(١). أما عقد الزواج فقد وقع صحيحاً بلا خلاف؛ لأنها كآنا في عقده جائز لا هازلين، والذي نسميه ههنا كان في المهر وقدره فقط. على أن الهزل لو كان في نفس العقد لما أبطله؛ لأن الزواج لا يمتثل الهزل عند جميع الفقهاء إذا استثنينا بعض المالكية. وفي هذا يقول الكمال بن الهمام^(٢): «وأما الهازل فمريد لما في اللفظ غير مريد لحكمه، فلا يلتفت لقصد عدم الحكم». ثم جاء في الحديث: «ثلاث جد هن جد، وهزل هن جد: النكاح والطلاق والرجعة» وفي رواية: والعناق بدل الرجعة.

وبيع التشجئة ليس له من البيع إلا صورته، فلا قيمة له، وإن كان يلجأ إليه في حالة الاضطراب. وفيه يقول صاحب الدر المختار علاء الدين الحصكفي: «وهو أن يظهر عقداً وهمياً لا يريدانه، يلجأ إليه لحوف عدو، وهو ليس ببيع في الحقيقة بل كالهزل^(٣)». والبيع «لا ينعقد بلفظ بعث ههنا^(٤)».

والزيادة في ثمن المبيع زيادة صورية، لمنع الشفيع، لا اعتبار له. بل الثمن الذي على الشفيع دفعه للمشتري إذا حكم له بالشفعة هو الثمن الحقيقي المتفق عليه سراً، لا الصوري الذي عقد عليه العقد علانية، عند الأحناف وغيرهم من الحنابلة والمالكية؛ إذ هذه الزيادة تدخل في باب الحيلة والهزل، ولا اعتبار للهزل في عقود المعاوضات المالية حسب أصولهم.

(١) راجع ابن عابدين، ج ٢: ٣٧٩.

(٢) فتح القدير، ج ٢: ٣٤٨.

(٣) انظر ج ١: ٢٥٥ من ابن عابدين وكتاب الدر الذي بالمأش. وقارن ذلك بما ورد في كتاب الفتى لابن قدامة الحنبلي المتوفى عام ٦٢٠ هـ، ج ٤: ٢١٤.

(٤) فتح القدير، ج ٥: ٧٦.

ونحب أخيراً ، قبل أن تنتقل من الحالة الثالثة للرابعة التي بعدها ، أن نذكر أن هناك ضرباً من الخطأ أو الغلط يجب التنبيه إليه وبيان حكمه إذا وقع في العقد ، هذا الخطأ ليس هو ماسبق الحديث عنه من سبق اللسان إلى عبارة لم يردّها ، بل هو الخطأ في الحساب المترتب على العقد نفسه وإن كان كل من العاقلين يريد أصل العقد وإبرامه . لقد جاء في كتاب « الفُتُيَّة » ما يأتي : « ساومه الخطئة كل قفيز بشمن معين وحاسبوا فبلغ ستائة درهم ، فغلطوا وحاسبوا المشتري بخمسةائة وباعوها منه بالخمسةائة ، ثم ظهر أن فيها غلطاً لا يلزمه إلا الخمسةائة . أفرز القصاب أربع شياء ، فقال بأنّها هي بخمسة كل واحدة بدينار وربع ، فجاء القصاب بأربعة دنائير فقال : هل بعت بهذا القدر ؟ والبائع يعتقد أنّها خمسة ، صح البيع . قال : وهذا إشارة إلى أنه لا يعتبر ماسبق ، أي أن كل واحدة بدينار وربع » .

هذا ما جاء بهذا الكتاب من كتب الأحناف ، ومعناه أن الخطأ في الحساب لا يستدرك وإن كان العقد يقع صحيحاً . لكن القانون المدني الجديد يقول بغير هذا ؛ إذ نصت المادة ١٢٣ منه على أنه لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح العقد » .

ونعتقد بحق أن هذا هو الرأي الصحيح الذي يجب العمل به ؛ فالعدل يقضى بوجوب استدراك ما يقع من خطأ غير مقصود ، والله يقول : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . وطبعاً ما يكون من خطأ حسابي لا يرضاه من لم يكن في مصلحته ، كما يجب ألا يرضاه أيضاً من هو في حاله ؟ (للبحث بقية)

وتحضر الطينة

لما تم الصلح بين أمير جيوش المسلمين في الشام أبي عبيدة ، وبين أحد قواد الروم جاءه بطعام فاخر وقال له :
— هذا طعام الأمير .

قال أبو عبيدة : وأطعمتم الجند مثل هذا الطعام ؟

قالوا : لم نيسر .

فقال أبو عبيدة : فلا حاجة لنا فيما يقتصر علينا وحدثنا من ألوان الطعام . وبئس المرء أبو عبيدة ! إن أحب جنداً من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه ، أو لم يهرقوا فاستأزروا عليهم بشيء يصيبه ، لا والله لا تأكل إلا بما يأكلون .

مقررات للدستور الإسلامي في الباكستان

للأستاذ أبي الأعلى المودودي

أمير الجماعة الإسلامية بالباكستان

الفصل العاشر

السلطة التنفيذية

١ - الإمارة :

(المادة ٢٠)

تفوض مسؤولية إدارة الدولة وتسيير شئونها إلى أمير منتخب يتمتع بجميع
صلاحيات الحكم .

(المادة ٢١)

للأمير السمع والطاعة مادام مطيعاً لقانون الله ورسوله ، ومتبعاً له .

(المادة ٢٢)

الأمير لا يكون فوق مستوى الجمهور ووراء انتقاداتهم ، بل :
١ - لكل واحد أن ينتقد عليه لا أموره الاجتماعية فحسب ، بل أموره
الدانية أيضاً .

٢ - لا تكون منزلته في نظر القانون إلا كمنزلة عامة سكان الدولة ، ويجوز أن
ترفع عليه القضية إلى المحكمة في جميع شئونه - الشخصية منها والعامة - ولا يستحق
معاملة ممتازة في المحكمة .

(المادة ٢٣)

يظل الأمير أميراً مادام حائزاً لثقة الجمهور . وأما إذا فقد الثقة فيمكن عزله .

(المادة ٢٤)

على الأمير أن يسيّر دفة شئون الدولة بالمشاورة .
بيانها : والمشاورة في أمر الحكومة بما يفرضه القرآن على المسلمين فرضاً ، وقد
نهام عن الاستبداد . فلا يكون للأمير حق في تعطيل مجلس شوره إلى مدة غير
معينة ؛ إلا أن له أن يحل مجلساً للشورى لأسباب خاصة ، وبأمر بانتخاب مجلس آخر .

٢ - مجلس الشورى :

(المادة ٢٥)

ويكون مجلس الشورى من الأعضاء المنتخبين لمساعدة الأمير في إدارة شئون الدولة.

(المادة ٢٦)

للأمير حرية تامة في تقرير الأحكام والقياس والاجتهاد والاستحسان حسب القواعد الشرعية .

(المادة ٢٧)

لا يسمح بأى نوع من التحزب في مجلس الشورى ؛ وإنما يكون كل عضو منفرداً بشخصه ، ويبدى رأيه حسب ما يراه من الحق والصواب .

(المادة ٢٨)

وتكون لأعضاء مجلس الشورى الحرية التامة في الاستجواب والاستنقاد والاقتراح ، وإبداء الرأى .

(المادة ٢٩)

لا يجوز للأمير ولا لرجال إدارته أن يكتموا شيئاً عن مجلس الشورى .

(المادة ٣٠)

حق التصويت لكل من بلغ سن الرشد ممن يؤمنون بمبادئ الدولة في انتخاب الأمير وأعضاء مجلس الشورى .

(المادة ٣١)

لا يكون أهلاً للإمارة أو لعضوية مجلس الشورى رجل ترشح لها بنفسه أو سعى لها سعيًا .
بيانها : لا مجال في الإسلام للترشح أو الدعاية الانتخابية أصلاً ؛ فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم : « إنا والله لا نولى هذا الأمر أحداً سألَهُ أو حرص عليه » (١) .

(المادة ٣٢)

يكون انتخاب الأمير بمقتضى البدء الحاله الذى يتضمنه قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » (٢)

بيانها : ينتخب للإمارة رجل يكون حائزاً لثقة أكرثية أهمل البلاد من حيث التقوى والمعرفة بروح الإسلام والحزم .

(المادة ٣٣)

يطالب الجمهور عند كل انتخاب عام أن ينتخبوا لعضوية مجلس الشورى رجالاً يحوزون تفهم من حيث التقوى والمعرفة بالدين ، والتبصر في أمور الدنيا .

(١) متفق عليه .

(٢) سورة المجرات : ٤٩

الله لا المجتمع...

كان ذلك في المركز العام للاخوان المسلمين ، وكنا جلوساً في حفلة جميلة دعت إليها إحدى كليات جامعة فؤاد ... ودعيت للتحدث فتحدثت ؟ وكان مما عرضت له رأى أجبني لأسناد من أساندة الاقتصاد الحديث^(١) ، ذهب فيه إلى أن علماء الاقتصاد افترضوا وجود إنسان تصوري اسمه « الإنسان الاقتصادي » لا يعمل ولا يبذل أى نشاط اقتصادي إلا ببايع الأثرة وحب الذات ودافع المصلحة ... ثم استبعدوا كل باع آخر لا تحتله الصورة المادية البحتة للإنسان كما تصوره.

أما علماء الإسلام فقد أدركوا إلى جانب هذه البواعث المادية في الإنسان بواعث أخرى من حقيقته الروحية ، وقدروا الاثنين معاً ، وأقاموا نشاط الإنسان كله على عقيدة ثالثة: وهي أنه في هذه الأرض مذبذب على صاحبها سحابة ؛ جاءها بأمره ، وسيرحل عنها بأمره ، ثم هو مغبض بعد ذلك إلى ما قدم ... إما إلى الجنة خالداً فيها ، وإما إلى النار خالداً فيها . والإسلام بهذه العقيدة يجعل نشاط الإنسان محكوماً أبداً بأخلاقه المالية ... ولذلك كان الغزالي في إحيائه يكتب عن الشوق والمعرفة ومراتب الغلو كما يكتب عن الملل وآداب كسب المعيشة ...

قلت هذا ، ثم قام مدرس فاضل بكلمة التجارة فملق على هذا الرأى برأى آخر ، وقال : إن ذلك كان طابع الاقتصاد القديم ، أما الاقتصاد الحديث فلم يعد مادياً محكماً ، وعلماء الاقتصاد الآن يهتمون اهتماماً كبيراً بنسكرة التعاون على خير المجتمع العام ...

هذا الكلام الذى قاله المدرس الفاضل جميل ، ولكنه يحمل حقيقة كبيرة من حقائق الواقع المخلط الذى نعيش فيه ، فأنت ترى أن فكرة « خير المجتمع العام » في هذا الكلام تساوى الحقيقة الروحية للإنسان ... وذلك خطأ ضخم ؛ فالحقيقة الروحية تأخذ الإنسان من أعمقه لتدفعه في طريق مشرق مرسوم إلى « الله » : الوجهة فيه إليه وحده . ولشراقة من سره ، ورسنه من حدود تنزل بها وحي وكتاب . أما خير المجتمع العام فهو هدف تصوغه إجابات الناس وأهواؤهم ، ولا تمنعهم منه الأخلاق إلا بقدر ما تحقق استقرار المجتمع استقراراً يشبع هذه الحاجات والأهواء ... أليس ترى أن تعريف الآداب العامة في القوانين الحديثة هو « ما يتعارف الناس عليه » لا ما يجب أن يكونوا عليه ؟

ما فارغان كثيراً :

فارق في الأساس : أساس الإسلام « وما أمروا إلا ليعبدوا الله » ومهمة المسلم مرضاة الله ، وإن أسخط ذلك الناس ، ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول : « من أتمس رضاه الله بسخط الناس كفاء الله مؤونة الناس » .

وفارق في الطبق : فطريق المسلم محدود بحدود الله ، يلتزمها ويطلب بها ، ويؤثرها إذا خالفها الناس : « وإن تولوا يبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » .

« عباد الله » .. لم يفته فضل خدمة المجتمع ، لأن أعمال الخير في دينه فرائض وقرينات ، أما « عبد المجتمع » فقد فاتته رحمة الله .. « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . يا جند الله ... ذلك طريقكم !

من القديم

المرأة المسلمة

للإمام الشهيد الأستاذ حسن البنا

« هذا الباب : » من القديم ، نشر فيه بإذن الله من روائع ما كتب في الماضي مما يدخل في رسالة المجلة ، مستهدين في ذلك ألا نحرم قراءا من الخير الذي كتبه السابقون لجرد أنه قديم ؛ بل لعل في صلاحيته للنشر — مع قدمه — دليلا على أسالة البحث ، ورعا أبرزت إعادة نشره نواحي الحق التي لا تنفیر ولا تزول . والحق قديم كما يقولون .

وقليل من الناس من يعلم أن الإمام الشهيد الأستاذ حسن البنا رأس تحرير « المنار » فترة بعد سماحة السيد رشيد رضا رضي الله عنهما . والبحث الذي نشره اليوم كتبه فضيلته ردا على سؤال من أحد قراء « المنار » في الجزئين الثامن والعاشر سنة ١٣٥٩ هـ .
التحرير

كتب إلى كاتب فاضل يطلب أن أكتب عن المرأة وموقعها من الرجل وموقف الرجل منها ، ورأى الإسلام في ذلك ، وحث الناس على التمسك به والتزول على حكمه .
لست أجهل أهمية الكتابة في موضوع كهذا ، ولا أهمية انتظام شأن المرأة في الأمة ، فالمرأة نصف الشعب ، بل هي النصف الذي يؤثر في حياته أبلغ التأثير ؛ لأنه المدرسة الأولى التي تكون الأجيال وتصوغ الناشئة ، وعلى الصورة التي يتلقاها الطفل من أمه يتوقف مصير الشعب واتجاه الأمة ، وهي بعد ذلك المؤثر الأول في حياة الشباب والرجال على السواء .

لست أجهل كل هذا ، ولم يهمله الإسلام الحنيف وهو الذي جاء نوراً وهدى للناس ينظم لهم شئون الحياة على أدق النظم وأفضل القواعد والنواميس . . . أجيال لم يهمل الإسلام كل هذا ، ولم يدع الناس يهيمون فيه في كل واد ؛ بل بين لهم الأمر بيانا لا يدع زيادة لمستزيد .

وليس المهم في الحقيقة أن نعرف رأى الإسلام في المرأة والرجل ، وعلاقتها وواجب كل منهما نحو الآخر ؛ فذلك أمر يكاد يكون معروفا لكل الناس . . . ولكن المهم أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون للتزول على حكم الإسلام ؟

الواقع أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تنغشاها موجة نائرة قاسية من حب التقليد الأوربي والانتهاز فيه إلى الأذقان .

ولا يكفي بعض الناس أن ينغمسوا هذا الانتهاز في التقليد ، بل هم يحاولون أن يخذعوا أنفسهم بأن يديروا أحكام الإسلام وفق هذه الأهواء الغربية والنظم الأوربية ، ويستغلوا سماحة هذا الدين ومرونة أحكامه استغلالاً سيئاً يخرجها عن صورتها الإسلامية إخراجاً كاملاً ، ويجعلها نظماً أخرى لاتصل به بحال من الأحوال ، ويهللون كل الإجمال روح التشريع الإسلامي ، وكثيراً من النصوص التي لاتتفق مع أهوائهم .

هذا خطر مضاعف في الحقيقة ، فهم لم يفهموا أن يخالفوا ؛ حتى جاءوا وانتسبوا الخارج القانونية لهذه المخالفة ، ويصبغونها بصبغة الحيل والجواز حتى لا يتوبوا منها ولا يقلعوا عنها يوماً من الأيام .

فالهم الآن أن ننظر إلى الأحكام الإسلامية نظراً خالياً من الهوى ، وأن نعد أنفسنا ونهيتها لقبول أوامر الله تعالى ونواهيه ؛ وبخاصة في هذا الأمر الذي يعتبر أساسياً وحيوياً في نهضتنا الحاضرة .

وعلى هذا الأساس لا بأس بأن نذكر الناس بما عرفوا ، وبما يجب أن يعرفوا من أحكام الإسلام في هذه الناحية .

أولاً : الإسلام يرفع قيمة المرأة ويجعلها شريكة الرجل في الحقوق والواجبات :

وهذه قضية مفروغ منها تقريباً ؛ فالإسلام قد أعلّى منزلة المرأة ورفع قيمتها واعتبرها أختاً للرجل وشريكة له في حياته هي منه وهو منها « بعضهم من بعض » وقد اعترف الإسلام للمرأة بمقوقها الشخصية كاملة وبقوقها المدنية كاملة كذلك وبقوقها السياسية كاملة أيضاً ، وعاملها على أنها إنسان كامل الإنسانية له حق وعليه واجب ، يشكر إذا أدى واجبه ويجب أن تصل إليه حقوقه . والقرآن والأحاديث فياسة بالنصوص التي تؤكد هذا المعنى وتوضحه .

ثانياً : التفريق بين الرجل والمرأة في الحقوق إنما جاء تبعاً للفوارق الطبيعية التي لامناس منها بين الرجل والمرأة ، وتبعاً لاختلاف المهمة التي يقوم بها كل منهما ،

وصيانة للحقوق الممنوحة لكلهما :

وقد يقال إن الإسلام فرق بين الرجل والمرأة في كثير من الظروف والأحوال

ولم يسو بينهما تسوية كاملة ، وذلك صحيح . ولكنه من جانب آخر يجب أن يلاحظ أنه ان انتقص من حق المرأة شيئاً في ناحية فإنه قد عوضها خيراً منه في ناحية أخرى . أو يكون هذا الانتقاص لغائتها وخيرها قبل أن يكون لشيء آخر . وهل يستطيع أحد كائناً من كان أن يدعى أن تكون المرأة الجسدية والروحية كتكوين الرجل سواء بسواء .. وهل يستطيع أحد كائناً من كان أن يدعى أن الدور الذي يجب أن تقوم به المرأة في الحياة هو الدور الذي يجب أن يقوم به الرجل مادامنا نؤمن بأن هناك أمومة وأبوة ..

أعتقد أن التكوينين مختلفان وأن المهمتين مختلفتان كذلك ، وأن هذا الاختلاف لابد أن يستتبع اختلافاً في نظم الحياة المتصلة بكل منهما ، وهذا هو سر ما جاء في الإسلام من فوارق بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات .

ثالثاً : بين المرأة والرجل تجاذب فطرى قوى هو الأساس الأول للعلاقة بينهما ، وأن الغاية منه قبل أن تكون المنفعة وما إليها ، هي التعاون على حفظ النوع واحتمال

متاعب الحياة :

وقد أشار الإسلام إلى هذا الميل النفساني وزكاه وصرفه عن المعنى الحيواني أجل الصرف إلى معنى روى يعظم غايته ويوضح المقصود منه ويسمو به عن صورة الاستمتاع البحث إلى صورة التعاون التام ، ولنسمع قول الله تبارك وتعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .

هذه هي الأصول التي راعاها الإسلام وقررها في نظريته إلى المرأة ، وعلى أساسها جاء تشريعه الحكيم كافلاً للتعاون التام بين الجنسين بحيث يستفيد كل منهما من الآخر ويعينه على شئون الحياة .

والكلام عن المرأة في المجتمع في نظر الإسلام يتلخص في هذه النقاط :

أولاً : يرى الإسلام وجوب تهذيب خلق المرأة وتربيتها على الفضائل والكلمات النفسانية منذ النشأة ، ويحث الآباء وأولياء أمور الفتيات على هذا ، ويعدهم عليه الثواب الجزيل من الله ويتوعددهم بالعقوبة إن قصروا . وفي الآية الكريمة « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » .

وفي الحديث الصحيح «كلكم راع ومسئول عن رعيته: الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر، وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما يحبهما أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحتهن واتبى الله فيهن فله الجنة» رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود إلا أنه قال (فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة).

ومن حسن التأديب أن يعلمن مالا غنى لهن عنه من لوازم مهتهن كالقراءة والكتابة والحساب والدين وتاريخ السلف الصالح رجالا ونساء وتدير المنزل والشئون الصحية ومبادئ التربية وسياسة الأطفال وكل ما تحتاج إليه الأم في تنظيم بيتها ورعاية أطفالها، وفي حديث البخاري رضي الله عنه: «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وكان كثير من نساء السلف على جانب عظيم من العلم والفضل والفقه في دين الله تبارك وتعالى.

أما المقالات في غير ذلك من العلوم التي لا حاجة للمرأة بها فعبث لا طائل منته، فليست المرأة في حاجة إليه وخير لها أن تصرف وقتها في النافع المفيد.

ليست المرأة في حاجة إلى التجرد في اللغات المختلفة. وليست في حاجة إلى الدراسات الفنية الخاصة، فستعلم عن قريب أن المرأة للمنزل أولا وأخيرا.

وليست المرأة في حاجة إلى التجرد في دراسة الحقوق والقوانين، وحسبها أن تعلم من ذلك ما يحتاج إليه عامة الناس.

كان أبو العلاء الممرى يوصى بالنساء فيقول:

علموهن المنزل والنسج والورد (١) وخلوا كتابة وقراءة

فصلا الفناء بالحمد والإخلاص تجزى عن يونس وبرادة

ونحن لا نريد أن نقف عند هذا الحد ، ولا نريد ما يريد أولئك المغالون المفرطون في تحميل المرأة مالا حاجة لها به من أنواع الدراسات ، ولكننا نقول : علوا المرأة ما هي في حاجة إليه بحكم مهمتها ووظيفتها التي خلقها الله لها : تدبير المنزل ورعاية الطفل .

ثانياً : التفريق بين المرأة وبين الرجل :

يرى الإسلام في الاختلاط بين المرأة والرجل خطراً محققاً ، فهو يباعد بينهما إلا بالزواج ، ولهذا فإن المجتمع الإسلامي مجتمع انفرادي لا مجتمع مشترك .

سيقول دعاة الاختلاط إن في ذلك حرماناً للجنسين من لذة الاجتماع وحلاوة الأنس التي يجدها كل منهما في سكونه للآخر ، والتي توجد شعوراً يستتبع كثيراً من الآداب الاجتماعية من الرقة وحسن المعاشرة ولطف الحديث ودماثة الطابع . . . الخ وسيقولون إن هذه المباشرة بين الجنسين ستجعل كلا منهما مشوقاً أبداً إلى الآخر ، ولكن الاتصال بينهما يقلل من التفكير في هذا الشأن ويجعله أمراً عادياً في النفوس (وأحب شيء إلى الإنسان ما منعا) ، وما ملكتك اليد زهدته النفس .

كذا يقولون ويفتن بقولهم كثير من الشبان ، ولا سيما وهي فكر توافق أهواء النفوس ، وتسار شهوانها ، ونحن نقول لهؤلاء : مع أننا لنسلم بما ذكرتم في الأمر الأول ، نقول لكم إن ما يعقب لذة الاجتماع وحلاوة الأنس من ضياع الأعراض ، وخبث الطوايا وفساد النفوس ، وتهدم البيوت ، وشقاء الأسر ، وبلاء الجريمة ، وما يستلزمه هذا الاختلاط من طراوة في الأخلاق ولين في الرجولة لا يقف عند حد الرقة ، بل هو يتجاوز ذلك إلى حد الخنوثة والرخاوة ، وكل ذلك ملوس لا يمارى فيه إلا مكابر .

كل هذه الآثار السيئة التي تترتب على الاختلاط تربو ألف مرة على ما ينتظر منه من فوائد ، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة أولى ، ولا سيما إذا كانت المصلحة لا تعد شيئاً بجانب هذا الفساد

أما الأمر الثاني فغير صحيح ، وإنما يزيد الاختلاط قوة الميل ، وقديماً قيل : إن الطعام يقوى شهوة النهم ، والرجل يعيش مع امرأته دهرآ ، ويمد الميل إليها يتجدد في نفسه ، فما باله لا تسكون صلته بها مذهبة لميله إليها ، والمرأة التي تخالط الرجال تفنن في إبداء ضروب زينتها ، ولا يرضيها إلا أن تثير في نفوسهم الإعجاب بها ، وهذا أيضاً أثر اقتصادي

من أسوأ الآثار التي يعقبها الاختلاط ، وهو الإسراف في الزينة والتبرج المؤدى إلى الإفلاس والحراب والفقير .

لهذا نحن نصرح بأن المجتمع الإسلامي مجتمع فردى لا زوجى ، وأن للرجال مجتمعاتهم وللنساء مجتمعاتهن ، ولقد أباح الإسلام للمرأة شهود العيد وحضور الجماعة والخروج في القتال عند الضرورة الماسة ، ولكنه وقف عند هذا الحد ، واشترط له شروطاً شديدة : من البعد عن كل مظاهر الزينة ، ومن ستر الجسم ، ومن إحاطة الثياب به ، فلا تصف ولا تنصف ، ومن عدم الخلوة بأجنبي مهما تكن الظروف ومكنا .

إن من أكبر الكبائر في الإسلام أن يخلو الرجل بامرأة ليست بذات محرم له ، ولقد أخذ الإسلام السبيل على الجنسين في هذا الاختلاط أخذاً قوياً محكماً .

فالستر في الملابس أدب من آدابه .

وتحريم الخلوة بالأجنبي حكم من أحكامه .

وغض الطرف واجب من واجباته .

والعكوف في المنازل للمرأة حتى في الصلاة شعيرة من شعائره .

والبعد عن الإغراء بالقول والإشارة وكل مظاهر الزينة ، وبخاصة عند الخروج حدى من حدوده .

كل ذلك إنما يراد به أن يسلم الرجل من فتنة المرأة وهي أحب الفتن إلى نفسه ، وأن تسلم المرأة من فتنة الرجل وهي أقرب الفتن إلى قلبها ، والآيات الكريمة والأحاديث المطهرة تنطق بذلك .

يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن ، إلا لبعولهن أو آبائهن أو أبناءهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » .

وفي سورة الأحزاب : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيهِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ جَلَالِيهِمْ ، ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَعْرِفُوا فَمَا يُؤْذِنُ » .. إلى آيات أخر كثيرة .

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى عن ربه عز وجل : « النظره سهم مسموم من سهام إبليس من تركها عاقبى أبداً له إيماناً يجد حلاله في قلبه » . رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة .

وعن أبي أمامة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لتغضن أبصاركم وتحتفظن فروجكم ، أو ليكفنن الله وجوهكم » . رواه الطبراني .

وعن أبي سعيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من صباح إلا وملكان يناديان : ويل للرجال من النساء ، وويل للنساء من الرجال » . رواه ابن ماجه والحاكم .

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : أفرأيت اللحم ؟ قال اللحم الموت » . رواه البخارى ومسلم والترمذى ، والمراد بدخول الأحشاء على المرأة الحلوه بها . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان نائهما الشيطان » .

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم » . رواه البخارى ومسلم .

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يظمن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » . رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقة من رجال الصحيح ، كذا قال الحافظ المنذرى . وروى عن أبي أمامة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إياك والحلوه بالنساء والذى نفس يده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ، ولأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منسكبه منسكب امرأة لا تحل له » . رواه الطبراني .

وعن أبي موسى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا » وكذا يعنى : زانية . رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح ، ورواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ،

ولفظهم : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة استعظرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية » : أي كل عين نظرت إليها نظرة إعجاب واستحسان .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال » . رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني . وعنه : أن امرأة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدة قوساً ، فقال : « لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ، والمتشبهين من الرجال بالنساء » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل » . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات ^(١) والمتفليجات ^(٢) للحسن المغيرة خلق الله فقالت له امرأة في ذلك ، فقال : وما لي لألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في كتاب الله ، قال الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي .

وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت ، وأنها مرضت فتمشط ^(٣) شعرها ، فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » وفي رواية : « أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمشط شعر رأسها ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له وقالت ، إن زوجها أمرني أن أصل شعرها ، فقال لا ، إنه قد لعن الموصولات » رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فضاء إلا ومعهما أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . وفي رواية للبخاري ومسلم : « لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعهما ذو محرم منها أو زوجها » .

(١) التنمصات : التامعات شعورها للزينة .

(٢) التفليجات : البارادات أسنانهن للتجديل .

(٣) تمشط شعرها : سقط .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر ، يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مائلات ، مأنصات ، رؤوسهن كأشنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يخرجن من جحها ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » . رواه مسلم وغيره .

وعن عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه » . رواه أبو داود وقال هذا مرسل ، وخاله بن ذريرك لم يدرك عائشة .

وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضى الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : « إني أحب الصلاة معك » قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي » فأمرت فبنى لها مسجد في أقصى شيء من بيئها وأظلمه ، وكانت تسلي فيه حتى لقيت الله عز وجل . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما .

وليس بعد هذا البيان بيان ، ومنه يعلم أن ما نحن عليه ليس من الإسلام في شيء ؛ فهذا الاختلاط الفاشي بيننا في المدارس والمعاهد والجامع والمحافل العامة ، وهذا الخروج إلى الملاهي والمطاعم والحدائق ، وهذا التبذل والتبرج الذي وصل إلى حد التهلكة والخلاعة ، كل هذه بضاعة أجنبية لا تمت إلى الإسلام بأذى صلة ، ولقد كان لها في حياتنا الاجتماعية أسوأ الآثار .

يقول كثير من الناس : إن الإسلام لم يحرم على المرأة مزاولة الأعمال العامة . وليس هناك من النصوص ما يفيد هذا ، فأتوني بنص يحرم ذلك ، ومثل هؤلاء بمنزل من يقول : إن ضرب الوالدين جائز ، لأن النهي عنه في الآية أن يقال لهما : « أف » ولا نص على الضرب .

إن الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدننها ، وأن تخلو بغيرها وأن تخاطب سواها ، ويجب عليها الصلاة في بيتها ، ويعتبر النظرة سهماً من سهام إبليس ، وينكر

عليها أن تحمل قوساً متشعبة في ذلك بالرجل ؛ أفيقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص على حرمة مزاوله المرأة للأعمال العامة ؟

إن الإسلام يرى للمرأة مهمة طبيعية أساسية هي المنزل والطفل ، فهي كفتاة يجب أن تنهأ لمستقبلها الأسرى ، وهي كزوجة يجب أن تخلص لبيتها وزوجها ، وهي كأم يجب أن تكون لهذا الزوج ولهؤلاء الأبناء ، وأن تتفرغ لهذا البيت ، فهي ربه ومديرته وملكته . ومتى فرغت المرأة من شئون بيتها لتقوم على سواه ؟

فإذا كان من الضرورات الاجتماعية ما يلجئ المرأة إلى مزاوله عمل آخر غير هذه المهمة الطبيعية لها ؛ فإن من واجها حينئذ أن تراعى هذه الشرائط التي وضعها الإسلام لإبعاد فتنة المرأة عن الرجل وفتنة الرجل عن المرأة ، ومن واجها أن يكون عملها هذا بقدر ضرورتها ، لا أن يكون هذا نظاماً عاماً ، من حق كل امرأة أن تعمل على أساسه . والسلام في هذه الناحية أكثر من أن يحاط به ، ولا سيما في هذا العصر «الميكانيكي» الذي أصبحت فيه مشكلة البطالة وتعطل الرجال من أعقد مشاكل المجتمعات البشرية في كل شعب وفي كل دولة .

والإسلام بعد ذلك آداب كريمة في حق الزوج على زوجته ، والزوجة على زوجها ، والوالدين على أبنائهما ، والأبناء على والدهم . وما يجب أن يسود الأسرة من حب وتعاقد على الخير ، وما يجب أن تقدمه للأمة من خدمات جلي مما لو أخذ الناس بها لسعدوا في حياتهم ، ولفازوا بالعبادتين ؟

ظهور ..

روى الإمام شمس الدين بن القيم في إعلام الموقعين (١ : ١٦) أن مالك بن نبحار أحد تلاميذ الصحابي الجليل معاذ بن جبل قال :

لما حضرت معاذ الوفاة بكيت ، فقال لي :

مايكيك ؟

قلت : والله ما أبكي على دنيا كنت أصيها منك ، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلهما منك .

فقال معاذ :

« أن العلم والإيمان مكانهما ، من ابتغاهما وجدها » .

كلمة لغير المسلمين وكلمة للمسلمين

لدولة السيد محمد ناصر

رئيس وزراء أندونيسيا السابق

كلّما نادينا بحكومة إسلامية في أي مكان من العالم الإسلامي انزعج لذلك غير المسلمين ، وفهموا أننا نريد حكماً غامضاً رهيباً ، كالحكم الإلهي theocracy الذي عرّفته القرون الوسطى . إن ذلك فهم خاطئ للإسلام ولمعنى الحكومة الإسلامية كما يفهمه العاملون لها ... ليس في الإسلام قدس ، ولكن هناك علماء وفقهاء في مختلف شئون الدين ، وهم ليسوا قدّيسين يؤدّون الشعائر باسم الكهنة ، إنعاماً على بين يدي شريعة واضحة ، يستطيع كل مسلم إذا تعلم واجتهد أن يعرف أحكامها . ثم إن الأئمة الرسميين ليست إمامتهم فرضاً في هذا الدين ، ولكنها تنظيم إداري اقتضته الحاجة العملية للمسلمين .

ليس هناك في هذا الإسلام الذي نؤمن به قدس باسم السلطة الكهوتية ، ولا سلطة قدسية لها دور خاص في الحكم أو التشريع أو الإدارة أو القضاء وأوضح من ذلك أنه لا يوجد في الإسلام كنيسة ذات كيان مستقل داخل الدولة ، بل يجب أن يقوم الإسلام كقاعدة في كل ناحية من نواحي حياة المسلمين الفردية والجماعية ، الشعبية والرسمية ، وهكذا يختصّ الإسلام حياة الأمة كلها ، ولا يعترف بالفصل بين الدين والمجتمع والدولة ، ويظلّ مع ذلك بعيداً كل البعد عن الحكم للقدس البنيص .. لسنا بذلك اعتذر عن الإسلام ؛ فالإسلام أعزّ من ذلك ، وهو لا يحتاج إلى من يستند عنه ، وإنما أردت فقط أن أورد شبهة عميقة الجذور في أذهان الغربيين ومن ذهب مذهبهم .

أما إذا كان المقصود هو أنهم يعيرون علينا تدبينا ، فليسمحوا لي أن أكون صريحاً . إن أكثر الأمور كان يفكرون في بلادهم وأنفسهم كمتسيحين ، ورئيسهم الراحل روزفلت كان مسيحياً سافراً ، وكان لا يفل المسيحية في أي خطاب وجهه إلى العالم أثناء الحرب العالمية الأخيرة . والإنجليز كذلك مسيحيون : دولتهم مسيحية ، ومملكتهم

من رأس الكنيسة وحامية الإيمان المسيحي ؛ ولذلك فإن طقوس الكنيسة الدينية تحتل مكاناً كبيراً من اهتمام الدولة . والهولنديون مسيحيون ، اشترطوا في دستورهم أن يكون الملك بروتستانتي العقيدة ، بل إن هولندا حكمت حكماً كنسياً من سنة ١٩٠٣ إلى سنة ١٩٤٠ . كل هذه الدول ومعها غيرها من دول أوروبا المسيحية ، حتى فرنسا ، البعيدة عن الدين في جهازها الرسمى ، قد ظهرت النشاط التبشيري للمسيحي خارج أوروبا في آسيا وأفريقيا وأستراليا ، وخاصة في البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة ، حتى إنه ظلّ يقال إلى القرن التاسع عشر : إن وسائل أوروبا في حكمها الاستعماري ثلاث : التجارة والتبشير والحرب .

وإذا كنت قد عانيت هذه الكلمات غير المسلمين وخوفهم من حكم الإسلام ، فإنني أحب أن أقول للمسلمين وهم يطالبون بهذا الحكم : إن وضع الدساتير والقوانين لا يعالج إلا جانباً واحداً من المشكلة . فالقوانين وحدها لا تغير الرجال ، والأمة هي التي يقع عليها عبء صناعة الدستور في استهدافها العبادي النبيلة التي يحويها ، وفي تكليف حياة أبنائها لنصه وروحته : في أقوالهم وأفعالهم ، وفي حياتهم اليومية ، أفراداً وجماعات .

إن الإيمان لا يُفقد ، كما أن الحب لا يقين . والإنسان يحب حيناً يلهمه الحب والمؤمن يؤمن حيناً يلهمه الإيمان . . . يلهمه بإخلاصه وصفاء عقيدته ، وبالجمال النفسي الذي ينبثق دوماً في نفس المؤمن الصادق .

يجب أن يتشبع في الأمة الإيمان العملي لا النظري ؛ فإن الرجل يقاس بتصرفاته وسلوكه وأعماله ، فإذا ادعى أنه غني ، وفقره باد للعيان ، وإذا ادعى أنه عزيز ، وأتفه في الرغام ، وإذا ادعى أنه على الصراط المستقيم بينما هو يفسد في إحدى حفر الطريق ، إذا ادعى ذلك فإنه لا يستحق العطف لأنه كذاب . . .

يجب أن يعلم شبابنا الحاضر أن الإسلام غير ما يراه من أحوال المسلمين ، ويجب علينا أن نردّ إلى كلمة الإسلام مدلولها القرآني النبوي القديم .

إني — وكثيرين أمثالي — نعتقد أننا مقبلون على نهضة جديدة .

ولسكننا لن نهض بالنهريج ولا بالكلام ، ولن يقوم لنا كيان بمجرد دعوى الإيمان . ولكن بالعمل والاستقامة والصدق .

ليس الإسلام أن تعفر جيبك في الصلاة ثم تتركه عمداً كي يراه الناس .

وليس الإسلام أن تلوّك — وأنت فارغ القلب — آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

إنما الإسلام هو السر المسكون . . . هو العهد والميثاق بين الله وبين عباده القانتين العاملين . . . الإسلام هو العمل الصالح الذي يقصد به وجه الله ، وتفرضه أخوة الإسلام .

« ظَهَرَ الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليدفعهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون . قل سيروا في الأرض فأنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين . فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله يومئذ يصدعون » .

إن الأرض قد عمها فساد كبير ، وقد أسلمت الجوع البشرية في الشرق والغرب أنفسهم للدمار ، وهانحن المسلمين في مطلع هذا الطريق الخفيف نجد أنفسنا وأرضنا وقد أصبح يضفي علينا ثوب جديد من الكرامة ؛ ففي أيدينا المواقع الاستراتيجية ، وعندنا المجالات الحيوية ، وأرضنا أصبح غير ناسمها « المفتاح » ، ولكن مفتاح ماذا ؟ أمفتاح طريقنا إلى الجنة أم إلى الجحيم ؟ إن مرجع ذلك إلينا وحدنا ، وليس علينا إلا أن نرجع إلى القرآن ، وإلا أن نذكر سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأن نسأل الله أن يميز لنا الخبيث من الطيب ، والخطأ من الصواب .

إن الله قد أنعم علينا إذ أمهلنا ألف سنة ، ليس لنا بعدها إلا أن نهض أو أن يحكم علينا بالفناء ، وإذا لم تتعلم كيف نبصر في النور بعد هذا الظلام الطويل ، فقد حق علينا قول ربنا : « وَإِنْ تَسْوَلُوا يُسْتَبَدَّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » . لقد بهر العالم على عهد الرسول ، وأرجو أن نهزم مرة أخرى بإذن الله « بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ ، فطوبى للغريباء » .

وليس في حاجة بعد ذلك إلى كثير كلام ، فكل ذلك معروف ، وهو من صميم الإسلام ، وعلينا أن نحمل إلى العالم رسالته في ثقافتها وبساطتها الأولى ، وفي موارثها الحادثة التي تنظم شؤون الحياة الإنسانية أفضل تنظيم ، وتأخذ بأيدي الناس إلى الله « إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم » .

وعلى بعد الآن أن نضع جانباً الخلافات والمناقشات ، فهذا وقت الفصل لا وقت التردد . . . ولقد أكثرنا من التشدد بالرواحيمة والشيوعية ، ولا يصح أن نظل

هكذا مسلمين ، بل يجب أن نظهر للعالم أننا نملك الحل الإيجابي لمشاكل العالم الفكرية والاقتصادية والاجتماعية :

لسنا في حاجة إلى أن نختار لأنفسنا ، فقد اختار الله لنا الطريق يوم أن أنزل هذا الدين ، وقد حدد لنا المصير حين أكرمنا بأن نكون مسلمين .

دعوا القيادة لله . . . وامشوا إلى حيث يريد ، وحطموا باسمه كل شيء يقف في طريق دعوته .

وإذا قُدر لهذه الأرض أن تشهد حرباً عالمية أخرى فنحن لانملك إلا أن نستعين الله ، ونسلك أنفسنا في سبيله « وحده » . . . ذلك السبيل الذي سلكه أسلافنا من قبل ؛ فأشرق على الدنيا لمظلمة نور الإسلام .

التوبيخ في يوم القيامة

أخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن التوبة من الفرية ، فقال : تمسني إلى صاحبك فتقول : « كذبت بما قلت ، وظلمت وأساءت ، فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت » .

الإسلام ولي الله الدهلوي

(١١١٤م - ١١٦٧هـ)

لساحة السيد مسعود الندوي

«أخي رئيس تحرير «المسلمون»
هذا فصل من بحث طويل في تاريخ الدعوة الإسلامية بالهند ، أعظم
ياذن الله نشره في كتاب ، وقد آثرت به أسرة «المسلمون» قبل
غيرها لما فيه من نفع وعبرة
مسعود الندوي

دخل الإسلام الهند من طريق الجبال الشمالية الغربية ، في أواخر القرن الرابع
للهجرة . وقد عرفت بما أسلفنا^(١) من تاريخ الإسلام وغربته في هذه البلاد ، ماجاوزوا
الحد فيه من الجهل بالدين في ستة القرون التي تلت^(٢) محموداً الغزنوي (٣٨٨ - ٤٢١هـ)
وما نشر بعض ملوكهم فيها من الفساد والضلال .

وكذلك مرة بك فيما تقدم أنه ما نبع فيهم طوال تلك القرون من يجدد لهم الدين ،
وينض بالأمم ويحي ما آثر الإسلام في هذه البلاد ، ويعيد لها نضرتها وشبابها ، لإرجلين
صالحين : أحدهما — وهو الشيخ أحمد السرهندي المتوفى سنة ١٠٣٤هـ — كان فقيهاً
ملك على الناس مشاعرهم وقلوبهم ، فأرشدهم إلى الحق ، وسعى سعيه في إخراجهم من
ظلمات الجهل والشرك والبدعة . . . والثاني — وهو الملك العادل أورنجزب المتوفى
سنة ١١٨٤هـ — كان ملكاً ، عاش عيشة الزهاد والفقراء ، واجتهد بكل ما أوتي
من عزيمة وقوة أن يكبح جماح الفتن ويقمع شرها .

وفيا سردنا من عظام أعمالهما في الفصول للتقدمة من هذا الكتاب كفاية للقارىء
المتبصر . ولكن قل لي بالله ، ماذا يفعل ذاك الرجلان ، وقد تأصلت جذور الفتنة ،
وامتصت عروقها دماء المسلمين الشذج ستة قرون أو أكثر منها ، وأعياء الحذاق
والنطاسيين من الأطباء دواؤها ، فتفاقم شرها ؟

(١) الكتاب يتناول تاريخ الإسلام في الهند — لا المسلمين — ونهضته وما طرأ عليه منها
من تغير وتبدل في مختلف الأحوال والأزمنة ، من مفتتح القرن الأول للهجرة إلى عصرنا الحاضر .
(٢) أول الملوك المسلمين الذين دخلوا الهند بطريق الجبال الشمالية الغربية .

عصر الإمام ولي الله

ولو خلف الملك أورنجزب خلفه ، لهم رأى وصلاح وإقدام وعزيمة ، لكان يرتجى أن تثمر جهود دينك المجاهدين الصالحين وتؤتى أكلها ؛ لكنه لما يوسف له أنه خلف من بعده خلف ، كل تال منهم أضعف قوة وأدنى بأساً من سابقه ، حتى أصبحت الدولة المغولية على وشك الانقراض ، فنجمت قرون الفتن من جديد ، ونفقت سوق البدع والخرافات في المسلمين حسب ماجرت به عاداتهم منذ قرون ، وعادت الثقافة الهندية الوثنية — التي كان قد تقلص ظلها بمجهود الشيخ أحمد السرهندي للمقرب بمجدد الألف الثاني من الهجرة ، والملك العادل أورنجزب — تسترد سابق عهدها وغايرشأنها .

وكذلك تطاولت الشيعة بأعناقها ، مستظلة برايات أمراء الولايات ، متدرجة في أعظافهم وأكنافهم . هذا ما آلت إليه حال الحكومة ورجلها . أما العلماء والشائخ ، فلا تسلم عما صاروا إليه من الوهن في عقائدهم ، والاعطاط في أخلاقهم ، والتهاون في سائر أعمالهم . فهؤلاء المتسمون بال دراويش ومدعو الصوفية ، قد بسطوا زرايتهم في زواياهم ، وانعزلوا عن الناس ، يكيدون للإسلام ، ويحربون بيوت الله بأيديهم وأيدي أنبائهم من الجاهلين .

أما المدارس ^(١) فما زالت ترجح بأصوات أتباع أرسطو وفلاسفة اليونان ؛ وإن تعجب ، فعجب عكوفهم على أعظم اليونان — أريد بها علومهم — البالية ودراستهم لكتبهم ومؤلفاتهم في القرن الثاني عشر للهجرة ، وقد نخرت وبليت ، ولم يبق في بلاد اليونان نفسها من يلتفت إليها ، ويبذل مجهوده في تحصيلها ؛ لكن علماءنا مازالوا معجبين بها ، واصلين ليلهم بنهارهم للتبريز فيها ، غافلين عن حاجات العصر ومقتضياته . فبقيت تلك المدارس السماة « بالإسلامية » متسكعة ظلمات اليونان ، صارقة بوجهها عن

(١) دخلت العلوم « الدينية » في الهند أولاً في القرن السابع ، وظل هم المسلمين منحصرأ في الفقه والأصول إلى القرن التاسع . ثم جاءت كتب التننازاني (ف سنة ٢٩٣ هـ) فنالت رواجاً عظيماً وثقة الناس بالقبول ، وأقبلوا على دراستها إقبالا . ثم جاءت كتب وشروح جديدة لكتب المتأخرين من المناطق ، حتى جرى هذا المنهاج القيم — المعروف بالدرس النظامي ، نسبة إلى الملا نظام الدين البهلولي (ف سنة ١١٦٦ هـ) الذي لا يزال العمل به جارياً في مدارسنا « الإسلامية » ؛ والنصيب الأوفر فيه للشروح والخواشي التي عنقها المتأخرون على كتب المنطوقين والمناطق . ثم أضافوا إلى الدرس النظامي كثيراً من الشروح والخواشي لكتب المنطق ، فأصبح صقلاً على إجابة .

ينبوع الدين ؛ فلا تكاد تسمع فيها للكتاب والسنة ذكراً أو همساً . . ومن أكبر البليات أن البيوتات العلمية الكبرى وفطاحل علمائها أيضاً كانوا يكتبون من كتب الحديث بدراسة مشكوة المصاييح^(١) ومشارك الأنوار ؛ وهم هم الذين كانوا يصرفون سنين طويلة في العكوف على كتب أرسطو وعلماء اليونان ، ينخلونها نخلًا ويقتلون بها بحثاً ؛ فأى عجب إذا بلغ بهم الانحطاط هذا البالغ ، وهل يرجى للمسلم شفاء من أدواء الجهل والبدع إذا تنكب عن عيون الكتاب العزيز والسنة النبوية ، وكأني بهم ما استفادوا من عظات السيد المجدد^(٢) ، والشيخ عبد الحق^(٣) إلا تحيلة للقسم ، وكأني بالشيخين لم ينجحوا في ترغيب العلماء في القرآن والسنة إلا قليلاً . والذي أراه أنه ما حرم طبقة من المسلمين دعوة السيد المجدد والشيخ عبد الحق ونصائحهما الغالية مثل ما حرمت علماؤنا إياها .

أما أهل الفتوى ، فجعلوا يقدسون كتب الفقه والفتاوى واتخذوها قرآنهم وآمنوا بها كما يؤمن بالغيب ، وأصبح الشك في مسألة من مسائلها عبارة عن كفر بالله وبرسوله . ومن ذا الذي يجترئ أن ينكر عليهم شيئاً من مسائلهم التي يقتنون بها أو أفتى بها بعض من تقدمهم من علماءهم وفقهائهم^(٤) كابن نجيم المصري (توفي سنة ٩٧٠هـ) أو الملا علي القاري الحنفي (توفي سنة ١٠١٤ هـ) وإن تجاسر أحد على ذلك ، سلقوه بالسنة حداد ونبروه بألقاب شنيعة .

لعل القاري . يسألني — وقد أسهبت الكلام على عصر الإمام ولي الله — كيف كانت معاملتهم للكتاب العزيز في مدارسهم وحلقات دروسهم ؟ — فالحق أحق أن يقال — إننا لم نسمع بالكتاب العزيز يدرس في مدارسهم ويصرف شيء من الأوقات في الكشف عن وجوه معانيه ، والتفتيح عن مخبئات أسراره ، وكيف يتأتى لهم ذلك ؟ . وقد تهافتوا على علوم اليونان تهافتاً ، وتزاحوا عليها بالمناكب ؛ فلم يكن لأهل العلم منهم أدنى إلمام بمعارف الكتاب العزيز ، دع عنك ذكر العامة والأوساط .

(١) ومن علمائنا المعاصرين من باغت به العصبية للأسلاف والأجداد ، أن بالغ في الدفاع عن قلة احتفالهم بدراسة كتب الحديث وتهافتهم على خرافات اليونان وترهاتها .

(٢) هو الشيخ أحمد السرهندي المتوفى سنة ١٠٣٤ هـ .

(٣) الشيخ عبد الحق هو أول من نشر علم الحديث واجتهد في تجميع معارف السنة النبوية في شمال الهند . وله شرحان لشكوة المصاييح ، أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية . توفي سنة ١٠٥٣ هـ لهجرة ، رحمه الله وأسكنه فرايدس جناته .

(٤) ذكرنا هذين العالمين المجهذين فنبهنا للتل ، وليست التبعة على هؤلاء الأعلام ؛ إنما التبعة على الذين يؤمنون بأقوالهم ، إيمانهم بالكتاب والسنة .

العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر للهجرة

لما كانت دائرة كلامنا في هذا الكتاب منحصرة في تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند ، ما تعرضنا للآن لما كانت عليه الحال في سائر البلاد الإسلامية في تلك القرون ، إلا أنه يجمل بنا الآن أن ننظر في أحوال العالم الإسلامي ونأمل أفكار أهله وأعمالهم في القرن الثاني عشر للهجرة ؛ لأننا نحن الآن بصدد ترجمة رجل عبق أريج فضله في العرب والعجم ، واخترت معارفه حدود بلاد الهند ، فلا يخفى على من له إلمام بجريبات التاريخ الإسلامي ، الانحطاط العلمي والفكري الذي أحاط بالعالم الإسلامي سرادقه ، وأناخ عليه بكله منذ القرن الثامن للهجرة ؛ فقد أغلق الفقهاء باب الاجتهاد ، وتلقوا متون مؤلفات المتأخرين وحواشها بالقبول في حلقات دروسهم . وكذلك تسرب إلى المجتمع الإسلامي وهن في خلق أهله وشمائلهم لاستيلاء الأمراء الجاهلة على أمورهم ، واستبدادهم بالأمم دون غيرهم ، فذب فيهم ديب الانحطاط ، ديب الديدان في العود ، إلى أن استفحل الأمر واشتد الخطب وبلغ الأمر مبلغاً في بدء القرن الثاني عشر للهجرة ؛ بكى عليه الصديق ورثى له العدو الشامت .

وهذا ستودارد (Lothrop Stoddard) الأمريكي أحد علماء الاجتماع المعاصرين ، قد وصف تلك الحال الموجعة المؤلمة وصفاً دقيقاً ، وصورها تصويراً « حتى لو أن فيلسوفاً تقريباً من فلاسفة الإسلام أو مؤرخاً عبقرياً بصيراً يجمع أمراض الاجتماع ، أراد تشخيص حالته في هذه القرون الأخيرة ما أمكن أن يصيب المحز ، وأن يطبق تطبيق هذا الكاتب الأمريكي ستودارد » كما قاله أعظم كتاب الشرق في هذا العصر وإمامهم الأمير شكيب أرسلان — رحمه الله وأسكنه فراديس جناته — وهالك ما وشته بنانه ، لتعرف كيف يشخص كاتب نصراني أمراضنا الاجتماعية .

قال ستودارد^(١) وهو يصف حال المسلمين والإسلام في القرن الثامن عشر للميلاد :

(القرن الثاني عشر للهجرة) :

في القرن الثامن عشر كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعف أعظم مبلغ ، ومن التدني والانحطاط أعظم دركة ؛ فارتد جوه وطبقت الظلمة على كل صقع من أصقاعه

(١) The New world of Islam (٣٠ - ٣٧) والتعريب للاستاذ مجاز نويهم .

(سافر العالم الإسلامي : ١ - ٣٧ - ٢٥٩) ؛ إلا أننا ما تقيدنا بشعرية .

وانتشر فيه وساد الأخلاق والآداب ؛ وتلاشى ما كان باقياً من آثار التهذيب العربي ، واستغرقت الأم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات ، لا فرق بين الخاصة والعامة في ذلك . وساد الجهل ، وانطمرت قبسات العلم الضئيلة ، لانعدام من يتعهد المدارس العديدة الباقية ، بالإلتحاق عليها ، والقيام بشئونها . وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد ، وفوضى واعتقال ؛ فليس يرى في العالم ذلك العهد ، سوى المستبدن الغاشمين ، كسلطان « تركية » وأواخر ملوك القبول في الهند (أى الدين ملكوا الأمر بعد وفاة أورنجزيب) يحكمون حكماً وهناً ، فاشى القوة . وقام كثير من الولاء والأمراء يخرجون على الدولة ، وينشئون حكومات مستقلة ، ولكن مستبدة ، كالتي خرجوا عليها . وكان هؤلاء الولاء البغاة لا يستطيعون إخضاع من في حكمهم من الزعماء وأمراء الأقاليم هنا وهناك ؛ فكثير السلب والنهب ، وفقد الأمن ، وصارت السماء تمطر ظلماً وجوراً . وجاء فوق جميع ذلك رجال الدين المستبدون ، يزيدن الرعايا إرهاباً فوق إرهاب ، فَعَلَّتْ الأيدي ، وقعد الناس عن طلب الرزق ؛ وكاد العزم يتعدم في نفوس الأهالي ؛ وبارت التجارة بوراً شديداً ، وأهملت الزراعة أيضاً إهمالاً .

وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء ؛ فألبس التوحيد الزينة الساذج (austere) ، الذى علمه صاحب الرسالة سجعاً من الخرافات وقشور الصوفية . خلت المساجد من المصلين وأقفرت ، وكثر عبيد الأدعياء الجهلاء ، وطوائف الفقراء والدرأوش المشعوذين ، يخرجون من مكان إلى مكان . يحملون في أعناقهم البهائم والتعاويد والسمات ، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات ، ويرغمونهم في الحج إلى قبور الأولياء ، وزينون للناس التماس الشفاعة من دفن القبور ، وظنوا أن الله تقدمت أسماؤه بمكانة لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة هؤلاء الأولياء ، وغابت عن الناس تعاليم القرآن ، وهم بين غافل وجاحد ؛ فصار يشرب الخمر ، ويتعاطى الأفيون في كل مكان ، وانتشرت الفحشاء ، وهتكوا ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء ، ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ما نال غيرها من سائر مدن الإسلام ، فصار الحج الذى فرضه النبي (؟ الله) على من استطاعه ضرباً من المستهزات . وعلى الجملة ، فقد تبدل المسلمون تغير المسلمين ، وهبطوا مهبطاً بعيد القرار ، فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ، ورأى ما كان يدهى الإسلام ، لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين ، كما يعلم المرتدون وعبيدة الأوثان .

بينما بلغ حال المسلمين إلى هذا الدرك الأسفل من الانحطاط ، وذهبت بهم القواية كل مذهب بزغت الشمس التي أشرقت بنورها الظلمات ، وانتشعت بضائها سحب البدع

والمكترات ، ونج الرجل الذي رتب الفتوق التي ضلت بها العقول ، وجبر الصدوع التي حارت لأجلها الأبواب .

ألا ، وذلك الرجل العبقري الفذ ، هو الإمام العارف بالله الحجة الشيخ ولي^(١) الله ابن عبد الرحيم الدهلوي ، فتبدلت الأرض غير الأرض وتغير الجو ، وحفقت راية الكتاب والسنة ، مرّقة بعدما كانت ناكسة ، وظهرت بوادر الإصلاح والتجديد بعدما كانت خافية ، وذلك كله بمساعي الإمام ولي الله الدهلوي ، وأنجلاه الغرّ الميامين السكرام ، وتلامذته النجباء ، والنوابغ العظام الذين جددوا مدارس من آثار الدين القيم ، وأحيوا معامله ، ورغبوا الناس في الاعتصام بالكتاب والسنة ، إلى غير ذلك من أعمالهم التي تضيق عن سردها بطون الأسفار .

ولكن هذه النظرية الإجمالية في تاريخ الإسلام في الهند تبقى ناقصة بتراء ، إن أغفلنا ذكر أعمال الإمام ولي الله ومساعيه الجليلة في إحياء دعوة الإسلام ، وإقامة الدين من جديد . وهنا نذا مُغض إليك بلمسح من جلائل أعماله ، متوخياً الإيجاز حسب ما استطعت .

(للبحث بقية)

مركز الأبحاث الإسلامية

(١) ولد سنة ١١١٤ هـ بمكة . وكان أبوه الشاه عبد الرحيم (ف سنة ١١٣١ هـ) ممدوداً من كبار الشيوخ في عصره . قرأ الإمام على أبيه ونحج على يده ، ولم يجاوز السنة الخامسة عشرة من عمره ثم اشتغل بالتدريس إلى أن تافت نفسه إلى زيارة الحرمين الشريفين ، فافار إليهما سنة ١١٤٠ هـ ، وهو إذ ذاك في الثلاثين من عمره ، وأقام هناك عامين وقرأ الحديث على الشيخ ابن الطاهر محمد بن إبراهيم الكردى المدني (ف سنة ١١٤٥ هـ) ثم رجع سنة ١١٤٥ هـ إلى الهند وبقى بها يدرس ويصنف ثلاثين سنة ، انتفع به في خلاها خلق كثير لا يحصون ، وتوفي سنة ١١٧٦ هـ - رحمه الله ونضر وجهه يوم القيامة .

سجّات فكر

لسعادة الدكتور عبد الوهاب عزام بك

سفير مصر في الباكستان

رمضان

صوم رمضان مشقة ، ولكن لا بد منها لرياضة النفوس على احتمال المشاق . وهو حرمان ، ولكنه عظيم الأثر في توطين الإنسان على ما يكره . وهو تغيير في أسلوب العيش ، ولكنه حسن يحجب الناس — حيناً — هذه المعيشة المتشابهة التي يصبح الإنسان فيها ويعسى على نسق واحد .

قل أن يحمل الإنسان نفسه على ما تكره إلا في رمضان ، وقل أن يحرم الإنسان نفسه مما تشتهى حيناً إلا في رمضان ، وقل أن يغير الإنسان أسلوب عيشه ، ويخلص من هذه الدائرة المفرغة إلا في رمضان . وقليل منا من يعرف من دهره ساعات السحر ونسبات الفجر طوال عامه إلا في ليالي رمضان ، وقل أن يتزاور الناس ويهادوا ويتراحوا ويفرحوا كما يفعلون في هذا الشهر المبارك .

فيما من لا يصوم رمضان لأنه لا يبالى بالدين ولا يعنى برياضة النفس ، وهو في شغل شاغل من لداته ليل نهار ، وفيما من لا يصوم رمضان إشفافاً من مشقة ، وعجزاً عن صبر نفسه على مكروهاها ساعات ، وفيما من يصوم رمضان ولا يصل بين صومه ونفسه ، بل يكون في الصوم أشد شراسة وأحد سلاطة ، وأكثر عبوثاً ونجماً .

إنما زبد الصوامين يروضون أجسامهم وأنفسهم ، ويطبون لأبدانهم وأرواحهم طوال الشهر بالحمية والعفة والمودة والرحمة والذكر والفكر ؛ فيخرجون من الشهر كما يخرج المريض من المستشفى وقد أبل واسترد صحته . زبد صوامين هم من رمضان في عبادة وصلاح مستمر ورقي متصل ، وهم في سائر العام في أثر رمضان وذكراه وهدهاء .

التراويح في الحرم

صليت التراويح في المسجد الحرام ؛ والإمام يقرأ فيها جزءاً من القرآن ليختم القرآن في الشهر .

قام الإمام في جانب المطاف متوجهاً إلى الكعبة بين الركن اليماني والحطيم . ويقوم الأئمة في غير التراويح بين مقام إبراهيم والكعبة متوجهين إلى الجدار الذي فيه الباب ؛ ولكن في التراويح يفسحون المطاف للطائفين فيصلون حيث ذكرت .

لا أنسى الصفوف محيطة بالكعبة على نظام محكم ، والمصاييح ترسل على الوجوه نورها ، والقمر فوقنا ينافسها إنارة للمصلين ، والنسيم يسرى فيمحو عن المسجد حرّ النهار ، ويمسح وجوه المصلين ويمس ثيابهم رقيقاً رقيقاً .

والقرآن تنبعث نغماته فتخالط النور والهواء ، ولم تزل نغماته متصلة منذ قرأه الرسول الكريم حول الكعبة أول مرة .

والتكبير يدوّى في الأرجاء كأنه توقيع في هذه الموسيقى الروحية التي يؤكّدها نور المصاييح وأشعة القمر وخفقات النسيم وتلاوة القرآن .

كنت أشغل عن الصلاة حيناً بالتأمل في هذا المشهد العظيم ، أقول : وما عليك إن شغلت عن صلاتك لترى صلاة السماء والأرض في هذا المرأى الرائع ، وتبصر قيام العالم كله حول الكعبة . أليست هذه الصفوف مقدّمة صفوف متلاحقة متواصلة من الكعبة إلى أقصى الجهات ؟ . . . هل يخلو ميل من الأرض في بلاد المسلمين من مصلى منفرد أو جماعة وجهتها الكعبة . ولسانها القرآن ونداؤها التكبير ؟ فأنظر إلى هذه الجماعة الكبرى تتلاحق صفوفها ، واستمع إلى هذه الموسيقى تتوالى نغماتها ، وتمتد موجاتها من هذه الكعبة إلى بلاد نائية في أقطار الأرض .

هنا مركز الدائرة ، وهنا قطب المغناطيس تتوجه إليه القلوب والوجوه . هنا أخوة المسلمين . هنا توحيد الله الله أكبر .

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

إذا رأيت أمة معتلة ، أمورها مختلة ؛ فاعلم أن أصل الداء في الأنفس^١ ، وأن كل ما ترى من فساد ظاهر أعراض للداء المستكن .. يحسب أن داء أمة الفقر فتعطى المال ، ونذر عليها المكاسب فتغير الظواهر ، وتبقى البواطن سقيمة ، ويظهر السقم في الأقوال والأفعال على تبدل الهيئات والأشكال . علمت أمة سقيمة أحكام القوانين وأصلحها تتبدل في أيديها إلى قوانين فاسدة ، أو تبقى ألفاظها صالحة ومعانيها معطلة . وأوثق هذه الأمة بما شئت من نظام في سياستها وإدارة أمورها ، وبالع ما شئت في وضع القوانين وإقامة الحراس عليها تجد للأهواء تحللاً من هذه القيود ، وللرئيس سلطاناً فوق هذه النظم .

وتستطيع هذه الأمة أن تلبس كما تلبس الأمم الصالحة ، وتتخذ من العدد والآلات والرياش والزينة مثل ما يتخذون ، بل تستطيع أن تأخذ نصيبها من العلم والصناعة ؛ ولكن هذه الألبسة والعدد والعلوم والصناعات لا تصلح أحوال الأمة ، ولا تسعدها ما دامت الطوايا سقيمة ، والأخلاق غليظة ، وما بقيت النفوس التي تلبس وتتصرف بالآلات والزينات مريضة ، لا تدرك النظام والوئام ، ولا تقدر الحق والخير ، ولا تنجح إلى التعاون والتعاوض والمواساة . إن هذه الظواهر لا تصلح الأمم ولا تنقلها من حال إلى حال إلا ظاهراً ، ولا تحول دون الظلم والمحابة والسرقة والاحتيال للاجرام سرّاً أو علانية ؛ إنما الأمم الأخلاق ، وإنما مستقر الأخلاق النفوس فأصلح النفوس تصلح الأخلاق ، وأصلح الأمة .

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

موراد العمر

ثوم جـواد العمر ريثاً وماله ركاب برجلي أو عنان بأعلى

« إقبال »

ترجمة عبد الوهاب عزام بك

دعاء

للأستاذ محمود جعفر الجبالي

لا يستطيع غير المسلم أن يدرك ماللإسلام من قوة وتمكن في القلوب مهما اختلفت
أجناسها وتعددت ألوانها ولغاتها ، بل إن هذا الدين المتين ليميز بذلك الطابع الفريد
الذي هو دليل آخر على قوله تعالى: « إن الدين عند الله الإسلام » .

ولقد رأيت برهاناً على ذلك بعين ، وسمعته بأذني . .

كان ذلك في مكة المكرمة ، وقد طفت يوماً بالبيت العتيق ، وأكملت الأشواط
السبعة وأنا في صمت عميق ؛ فالسكوت أحياناً أبلغ من الكلام : « تعلم ما في نفسي ولا أعلم
ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب » . وكنت أستمع إلى ما يتمم به إخواني الطائفون
أحياناً ، وما تلو به أصواتهم أحياناً أخرى ، من دعاء يختلف الألسن واللغات
واللهجات ، فأقول في نفسي . . . سبحانك اللهم وبحمدك . . . سبحانك يا عظيم . .
شئت حكمتك البالغة أن تجعل هنا أول بيت وضع للناس ، وأن تجعل أئمة من الناس
تهوى إليه ، استجابة لدعوة خليلك إبراهيم عليه السلام . . . وهام الناس من كل لون
وجنس ، ومن كل فج عميق ، يهرعون إلى البيت العتيق ، سائلين مستغفرين تائبين .

ما أحلى وقع هذه الأدعيات في الأذن . . وما أشد وقعها في القلب . . وما أبلغ
دلالتها على عظمة الخالق ، وعلى عظمة الإيمان بالخالق ، وعلى جمال العبودية للخالق !

وانتهى بي المطاف إلى اللتزم ، فوقفت وأنا صامت أيضاً ، حتى لاحت لي فرجة بين
اللتزمين ، فتقدمت والتزمت الأعتاب المقدسة ، وانتقلت إلى عالم آخر ، تضاءلت إلى
جواره كل أسباب العظمة المادية والزيف الدنيوي ، وتقلصت الروح من سيطرة
الجسم وكشافة المادة إلى شفافية خالصة وحساسية فائقة ، وجعلت أستمحضر في ذهني
ما يناسب ذلك المقام الرفيع ، لدى بابه الكريم ، من عبارات أزنها بميزان الدقة وأصوغها
بمقياس البلاغة ، حتى إذا ما بدأت دعائي كان كما أحب وأعتقد أنه يليق بجلال الموقف .

.... وطرق ممعي دعاء .

كان صاحبه يقف إلى جوارى ، وكان رجلاً من البادية ، ساذجاً ، بسيطاً ، فقيراً

هادئاً ، ارتفع صوته في نبرات صريحة صافية ، وخلت عباراته من زخارف النطق واصطلاحات التعبير ، ارتفع صوته الأدبي المجرد بدعاء ساذج بسيط ، هادئ مسترسل . وشغلت عن نفسي ، وعمما أعدته من دعاء ، وعن كل ماحولي ، بسجع هذا الدعاء ، كان دعاء جديداً لم تألفه أذني كتلك الأدعيات المألوفة ، وكنت أخال الملائكة تؤمن عليه . ولن تسعفى الذاكرة بنقل ما كان يدعو به صاحبي بالنص ؛ فقد كنت إذ ذاك في نشوة .

كان صاحبي يقول : لقد طفت ببيتك يا الله ، يا عظيم ، راغباً ، محباً ، طائعاً ، وأنا أطلب منك يا الله ، أن تقبل طوافي ، وصلاتي ونسكي .

لقد طفت ببيتك يا الله ، خالصاً مخلصاً ، نادماً مستغفراً ، ومن يغفر الذنوب إلا أنت ، وأنا الآن واقف ببابك الكريم ، أجد من حقك كعبد لك ، أن أسألك القبول .

لقد طفت ببيتك يا الله ، بعد أن تركت أهلي وولدي وبلدي ، وجئتك راجياً عفوك ، سائلاً فضلك ؛ ومن غيرك أرجو عفوه ، وأسأل فضله ؟ .

لقد طفت ببيتك يا الله ، مودعاً . وأنا أريد العودة لأهلي وولدي ؛ فأستأذنك يا مولاي أن أعود لأهلي وولدي .

أنت يا مولاي عفوّ تحب العفو ، كريم تحب السائلين ، غفور تغفر الذنوب جميعاً ، وقد طفت ببيتك الكريم مودعاً ، وأنا أستأذنك أن أعود لأهلي وولدي ، فأذن لي يا الله . أستأذنك يا الله في العودة إلى بلدي وولدي ، ولكني أسألك يا الله ألا تحرمني من رؤية بيتك الكريم ، مرات ومرات .

كانت هذه هي المعاني التي يرددها صاحبي البدوي بأسلوبه الساذج البسيط ، وبلغته البدوية الخالصة ، وكانت كلماته زن في أذني فتصل إلى أعماق قلبي ، وكنت أؤمن على كل كلمة يقولها وأجد فيها خير ما يعبر عن خواطري واهتلائي .

هذه هي اللغة التي تصل ، غير مزوقة ولا منمقة ولا مرتبة ولا منظمة . . ولكنها تصل .

هذا هو الدعاء ، الدعاء القبول ؛ لأنه صادر من قلب خالص ، لم يشغل عن ربه شيء من مشاغل الحياة ومشاكل العيش ، وما أكثرها وأشدّها بالنسبة لصاحب ذلك القلب .

رجل فقير ، لو نظرت إليه لحلته حالاً أو سقاء ، ولكنه كان مؤمناً صادق الإيمان .
كنت أراه في موقفه هذا مهيباً على المقام ؛ كيف لا وهو يناجي ربه بهذه اللغة
التي تصل ! .

كيف لا وهو يستأذن في العودة لأهله وبلده ، ويجهش صوته بالبكاء ، وتنحدر
دموعه عند ذلك كأن لسان حاله يقول . . . لولا أهلي وولدي ما تركت بابك .
وأتعمت دعائي وأنسجبت ، تاركا لصاحبي أن يتم دعاءه الصامت ، فقد غلبه البكاء
وخفته العبرة لفرط ما شعر به من مرارة فراق البيت العتيق .
وألفيت نفسي أؤمن على دعاء البدوي ، وعلى دعاء كل مسلم ، متمنيا لنفسي مثل
ما كان يدعوه به ذلك البدوي الساذج ؛ فلقد كان أجمل ما سمعت من دعاء ؟

لا يجتمع

.....

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم
في منخرى رجل مسلم ، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم » .
(مسند أحمد عن أبي هريرة)

مسلم يكشف الفاصل المغناطيسى

«الرجل الذى تقدمه «المسلمون» اليوم إلى قرائها رجل عرفناه وعرفه قومه في فلسطين وعمان بالورع الشديد وأصالة رأى . وقد حاول الإنجليز أثناء الانتداب أن يستولوا على اكتشافه ، فاستمعهم وأبى عليه إيمانه أن يمين عدوا ... وهاموا ذا بعد يده إلى المسلمين » .
التحرير

اشتغلت من قديم بالبحث لإيجاد آلة تدور دون استخدام أية قوة معروفة ، وقد توصلت والحمد لله بعد جهد طويل في مدة تزيد عن العشرين عاماً إلى استخدام قوة المغنطيس الثابت بنفس الطريقة التى يستخدم بها التيار الكهربائى لإدارة الآلات ..
إذ أن التيار الكهربائى يجعل من بعض قطع الماتور الكهربائى حديداً مغنطيسياً مؤقتاً فيجذب بعض أجزاء الآلة ، ثم يقطع التيار عن تلك القطعة ، ثم يعود وهكذا إلى أن تكون الحركة في جميع الآلات الكهربائى التى تدور بوساطتها المراوح والترامات ... إلخ ولكننا نحسر بدل هذه الحركة تياراً كهربائياً . وأما في الآلة الجديدة هذه فإننا نتمكن من إدارتها بواسطة فصل المغنطيس الثابت ووصله حيناً يجذب أجزاء الآلة ويتركها ، فتتشكل الحركة التى يمكننا أن ندير بها أية آلة كما تدور بالتيار الكهربائى .. ولكننا لانحسر شيئاً في هذه الحركة لأن قوة المغنطيس الثابت لا تزول منه إلا بالطرق أو الإحما في النار ، وذلك بعيد .

وكنيت في بادئ الأمر أظن أننى أول من فكر في استخدام قوة المغنطيس الثابت ، ولكنى غلئت بعد ذلك أن علماء كثيرين قد فكروا ، ولكنهم لم يهتدوا للسر الذى هدانى الله تعالى إليه .

قال لانجيسدورف العالم الإنكليزى المعاصر في « كتابه الكهرمغنطيسية » في باب قابلية الانعزال : « إننا لو توصلنا لإيجاد الفاصل المغنطيسى لحصل انقلاب عظيم في عالم الاختراعات والكهرباء » .

وإن اختراعى هذا لا يوجد فيه شئ جديد إلا السر الذى يجعل المغنطيس يترك الحديد بعد جذب ثم يجذبه ثم يتركه إلخ .. وهو الفاصل المغنطيسى الذى عناء لانجيسدورف بقوله ذلك ..

ومما يجعل هذا الاختراع ذا أهمية عظيمة — إن شاء الله — هو وجود المغنطيسات القوية في هذا العصر ومنها (الألنكو) وقد نشرت عنه مجلة «راديو كرفت» الأميركية في عددها الصادر في يونيو سنة ١٩٤٥ صحيفة (٦٠٠) «إن هذا المغنطيس الحديث تستطيع القطعة منه أن تجذب أكبر منها ب (٤٤٥٠) مرة من وزنها» .

فعلى هذا لو أخذنا من هذا المغنطيس قطعة بقدر حجم مآتور السيارة ، ثم استخدمنا فيه هذا السر الجديد لأمكننا أن ندير أكبر باخرة في البحر دون أن نخسر عليها أية مادة من الوقود .

وفي اعتقادي لو أن هذا الاختراع وجد قبل الحرب الأخيرة لما نشبت ؛ لأن أسبابها كانت في الغالب للمنافسة على امتلاك منابع البترول ، وهذا الاختراع سيوفر على العالم ملايين الأطنان من البترول في كل يوم . . .

إنني رجل فقير ، ولولا ذلك لسجلت الاختراع بنفسى ، ولكننى على استعداد تام للاتفاق مع أية حكومة مسلمة أو شركة مسلمة بالشروط المتعارف عليها دولياً إزاء كل اختراع جديد ، وسأفنى لها بعد ذلك بالحقيقة العلمية التي اكتشفتها ؟

مركز بحوث إسلامية

استدراك

نرجو القارىء الكريم أن يصحح الآية الكريمة التي جاءت في السطر السادس من الصحيفة العاشرة في العدد السادس هكذا: « بل يتبع ما ألفتنا عليه آباءنا »

التمهيد

تونس

لسماحة السيد « محي الدين القليبي » الزعيم التونسي

لا يمكن أن تحل المشكلة التونسية بمفاوضات ثنائية ، لأنه لا يوجد تكافؤ ولا تعادل بين الطرف التونسي والطرف الفرنسي ؛ فالجانب الفرنسي يمثل شعبه وحكومته تمثيلا ديمقراطيا صحيحا ، ويملك حريته الكاملة في اختيار الحطة التي يريدتها في المفاوضات والعروض التي يقدمها ، ووراءه إلى جانب ذلك القوة وسلطان القاهرة على الجانب التونسي المقابل الذي لا يملك شيئا مما تقدم . وفي المفاوضات التونسية الفرنسية الأخيرة التي نشأت عنها الحوادث الدموية في تونس أعطت فرنسا للعالم صورة للمفاوضات الثنائية التي تريدتها وتريد أن يحل بها المشكل التونسي ، وقد تقدمت فيها إلى الجانب التونسي بعروض تنج عن رفضه لها ، وإحالة الخلاف على المنظمة الدولية التي وضعت للفصل في مثل هذه الخلافات أن أقالت فرنسا الوزارة التونسية التي هي الجانب الثاني في المفاوضات جبرا ، وأرسل أفرادها إلى المعتقلات ، وجاءت بوزارة أخرى بدلها وقدمتها لجلالة الملك ليوافق عليها ، أو تغليه هو الآخر ، وترسله إلى المعتقل كما فعلت بآبن عمه من قبل جلالة الملك محمد المصنف الذي مات في منفا ؛ فالوزارة التي اختارتها فرنسا اليوم هي التي ستفاوض فرنسا . (أو جورج الخامس هو الذي سيفاوض جورج الخامس كما قيل في مصر) وإذا لم تقبل هذه الوزارة عروض فرنسا كان مثالها كمثال سابقتها : الخلع والاعتقال . لذلك فإن الأمة التونسية تعارض تمام المعارضة في إجراء مفاوضات ثنائية مع فرنسا ، وتطالب بأن تقع المفاوضات تحت إشراف الجامعة العربية والجهة الآسيوية الأفريقية من منظمة الأمم المتحدة ؛ لأن هذه الجهة في تقديمها للشكوى أصبحت طرفا في النزاع ، ثم إن هذه المفاوضات يجب أن تجرى على أساس الاستقلال التام لتونس ، لا بصقة مطلقة خالية من تحديد الهدف ، ولا حول إصلاحات داخل نطاق الحماية من شأنها الوصول بتونس إلى الحكم الذاتي والاستقلال الداخلي على مراحل مع بقاء الاحتلال . فحل المشكلة بهذه الصورة مستحيل أيضاً ؛ لأن معاهدة الحماية وملحقها (معاهدة باردو ١٨٨١ وملحق المرسي ١٨٨٣) تنص على أن الاحتلال مؤقت يزول باستتباب الأمن في البلاد ، وأن الدولة التونسية التي هي جانب في العقد متمتعة باستقلالها الداخلي وبعض نقاط في الخارج أيضا ، وأن مهمة فرنسا لا تتجاوز مراقبة تنفيذ المعاهدة والإشارة بإصلاحات عدلية ومالية

وإدارية يجريها جلالة الملك . إلا أن فرنسا لم تحترم المعاهدة التي أملتها بنفسها وأجبرت ملك تونس على إمضاءها تحت حراب جندها الذي كان يحيط بقصره ، ولم يمنح من الوقت للتأمل في تلك المعاهدة واستشارة رجال حكومته . وتغيير معنى الحماية عند فرنسا من الرقابة والإرشاد إلى الحكم المباشر للبلاد وإقصاء السلطة التونسية عن مقاعد النفوذ ، فضلا عن أن المقيم العام الفرنسي استصدر في بداية عهد الحماية مرسوما ملكيا ينص على أن المراسيم الملكية التي يصدرها جلالة الملك لا تكتسب الصفة القانونية ولا تعبر نافذة المفعول إلا إذا اطلع عليها ممثل فرنسا ووافق على نشرها بالجريدة الرسمية ، وإلا فهي ملغاة . ولو كان الملك في هذه الظروف يملك حرية التصرف لما أصدر هذا الحجر على نفسه ، ولما حول السلطة المخولة له إلى ممثل فرنسا . ثم تطورت الحالة تطورا آخر فأضحى مديرو الإدارات التونسية ورؤساء المصالح كاهنهم من الفرنسيين ، وكذلك حكام الجهات ، عمال جلالة الملك في المملكة هم تحت سلطة المراقبين المدنيين الفرنسيين الذين هم نواب المقيم العام . والوزارة التونسية تحت سلطة الكاتب العام للحكومة والذي هو فرنسي أيضا ، وهو تحت سيطرة المقيم العام . وبذلك لم يبق للسلطة التونسية من نفوذ ، ولا للحكومة الوطنية من وجود ، وأصبحت البلاد واقعة تحت الحكم الفرنسي المباشر الذي يتضح تماما فيما وقع أخيرا لما طلب ممثل فرنسا من جلالة الملك إقالة الوزارة وامتنع جلالتة من ذلك ، حوصر قصره بالجند المدجج بالسلاح وهدد بأن يقتحم قصره ، وأن يخلع جلالتة ويرسل إلى المعتقل ، وحل ديوان جلالتة رغمًا عنه ، وأقالوا رئيس الديوان الذي هو أكبر أنجاله ، وألزموه الإقامة في قصره . وتشمل حركة الاضطهاد هذه الوزارة التونسية بما فيها جلالة الملك ورجل الشارع ؛ إذا فهناك إلى جانب مشكل شرعية الحماية وملاءمة بقائها في هذا العصر كوسيلة علاقة بين أمتين مشكل آخر ، وهو فهم الحماية بالنسبة لكل من الطرفين ، واليون الشاسع بين نصوصها التي التزمها فرنسا ، وبين ما تقوم به في البلاد الآن . ألم تلتزم في المعاهدة بأن تحمي جلالة الملك وعائلته من كل اعتداء داخلي أو خارجي ، وأن تحمي بلاده كذلك ؟ فمن الذي يحميه منها الآن وهي تعتدى عليه وعلى حكومته كما بينا ؟ فالإصلاحات مهما اتسع نطاقها لا تحل هذا المشكل ، والاستقلال الدائى على مراحل لا يقصد منه الفرنسيون إلا ربح الوقت ؛ إذ من الذى يقدر مدى هذه المراحل ؟ وهل يترك الفرنسيون للشعب حرية العمل لقطع المراحل والوصول إلى أهدافه ؟ فالمشكلة في الأصول لا في الفروع . فالمعاهدة تنص على أن الاحتلال وقتي ، وفرنسا تصرح اليوم بأنه حالة دائمة ، والمعاهدة تنص على أن النفوذ يجب أن يكون يديها ، وأنها تشترك

التونسين فيه شيئا فشيئا (سياسة للمشاركة) . وأمثال هذا كثير من نقاط الخلاف التي لا يمكن أن تحل إلا بعرضها على مايجرى في العالم الآن من تطور في العلاقات الدولية . لقد عرضنا قضيتنا على منظمة الأمم ، وكان الجند الفرنسي يقوم بحركة قاسية؛ يقتل ويعتقل الآلاف ، وينسف الدور والمساكن وتلف ما فيها ويبيث الروح ، وكان الناس يظنون أن مجلس الأمن سيكلف العدوان ، ولكنه قرر عدم إدراج القضية في جدول أعماله نظراً لموقف أمريكا التي كان لها موقف مماثل من قضية مراکش من قبل . وقالت هذه الحكومة : إنها ترى من وراء التصويت لفائدة فرنسا أن تمنحها الوقت لتتم حركة القمع التي ابتدأ فيها ، وقال وزير الخارجية الأمريكية : إن تونس لم تنضج بعد ، ولا تستحق الاستقلال ، وهو يشير بذلك إلى أن حل المشكل التونسي يجب أن يتم طبق رغبة فرنسا من مفاوضات ثنائية ، وعلى قاعدة الإصلاحات لا على قاعدة الاستقلال التام ؛ لأن تونس لا يوجد فيها مطار للملاحة كما في طرابلس ، والذي بفضلها كانت طرابلس أجدر من تونس بالاستقلال .

لقد عرضنا قضيتنا على مجلس الأمن ، فرفض قبولها بأغلبية الأصوات ، وظن الفرنسيون أنهم انتصروا علينا بذلك ، ولكننا نحن الذين انتصرنا عليهم وعلى حلفائهم ومناصريهم؛ إذ بينا للعالم بوضوح تام - بعرض قضية تونس ومراكش - ماهية منظمة الأمم ، و ماهية المبادئ التي تقوم عليها ، و ماهية الديمقراطية التي تنغى بها الدول الكبرى . و ماهية قيمة وعود هذه الدول التي كانت تقول أثناء الحربين العالميتين : إنها تحارب من أجل حرية العالم وسلامه ، ولمست الدول الصغيرة في هذه المنظمة وعلى الأخص الدول المتكثلة في جهة آسيا وأفريقيا أن وجودها ضمن المنظمة لخدمة أغراض الدول الاستعمارية الكبيرة ، لا لتحقيق سلام العالم وأمنه وسيادة للث العلية . ثم إن العالم كله كان معنا إثر ذلك القرار ، ولم يكن في جانب فرنسا ولا أمريكا وإنجلترا ، وقضيتنا أصبحت قضية العالم الحر وقضية آسيا وأفريقيا ، ولم تكن لتحصل على هذا لولا ذلك القرار ؛ حتى إن الشعب الأمريكي والإنجليز والتركى قاموا بحملة ضد حكوماتهم وأنكروا عليها موقفها المضاد لحكومة تونس . والعبرة بما سينشأ من بعد وعندها يتبين النصر لمن ، وهل سيسود العالم مبادئ القوة للسلح ، أم مبادئ العدل والسلام ؟

مع العارفين

خالد بن معدان

فرغ الناس من صلاة العشاء ، وكانت صلاة وضیئة ترف بالنور ؛ فإن إمام الناس كان التقي العابد أيمن بن سعيد ، وقد فتح الله له اللیلة مغالیق سورة القتال في الركعة الأولى وسورة الفتح في الركعة الثانية فلکأنهما نزلتا الآن من رحاب قدس الله ، ولکأن في صوت أيمن كهرباء قاهرة سرت رعدتها في مئات المصلین خلفه وملأت المسجد كله نوراً ورهبة ..

وخرج المصلون من المسجد في نشوة عالية ، وانتشروا في سكك المدينة يؤمنون بيوثهم ، إلا ثور بن يزيد فقد سلك الطريق المؤدية إلى القابر ثقیل الحطی شارد الفكر یکاد یترنخ مما یجد .. وما لبث أن أدركه سفیان بن عیینة .

— السلام عليك ورحمة الله يا ثور .

— وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سفیان .

— إلى أين ؟

— إلى الدار الآخرة أشم ريحها يا ابن عیینة ، وأزور عند أعتابها الأجابة .

— وما حملك على ذلك اللیلة وأهلك الرضى ينتظرون أوتك ؟

— وماذا أفعل لهم .. هیه ... جزى الله خيراً أيمن بن سعيد ، لقد أذهب عناهم

الدنيا بهم الآخرة ، وذكّرنا بأخ عزيز حبيب كنّا في صحبته سنوات طویلة في مثل ما كنّا من هذه الصلاة الوضیئة ، وكأنما ألقى الله على لسان أيمن سورة القتال ، حتى تكل نضارة الذكرى ..

— كيف ؟

— هذه الآية الکبيرة یسفیان : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » .

ما أكثر ما کشت أسمعها من « خالد بن معدان » رحمة الله علیه ، كان یعيش بها في حقائق کبيرة یمسى بها ویصبح ، وكان یکررها فتخرج من فمه العذب مشرقة مفسّرة حلیة بالأسرار .. ما أكثر ما سمعته یقول : « مامن عبد إلا وله أربع أعین : عینان في وجهه یبصر بهما أمور الدنيا ، وعینان في قلبه یبصر بهما أمور الآخرة ؛ فإذا أراد

الله بعد خيراً ففتح عينيه اللتين في قلبه فيصير بهما ما وعد بالغيب ، وهما غيب ، فأمن الغيب بالغيب ، وإذا أراد الله بعبد غير ذلك تركه على ما هو عليه » ثم يقرأ : « أم على قلوب أقفالها » .

— لله هؤلاء الصالحون يُذكرون بذكر الله ، ويذكر الله بذكرهم .

— لو أنك محبته ياسفيان ! لقد كان سماء تعج بالملائكة والنور .. كانت الكلمة تخرج من بين شفتيه ، فأحس بها أحياناً كالنجم السرى أشرق فجأة على سار مكدود ضل طريقه في صحراء شاسعة . . . وأحس فيها أحياناً بمثل ومض البرق وزجاجة الرعد فينخلع لها قلبي .. لا أزال أذكره — رحمه الله — وهو جالس بيننا بجلاببه الأبيض مشرق الأسارير ندى الصفحة يسكب في قلوبنا النور وهو يقول : « قال الله تعالى : إن أحب عبادي إلى للتحابون بحبي ، المعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم » . . . ولا أزال أذكر غضبته في الحق يوماً ثم عظته لنا بعدها يربينا تربيته العالية . . . قال : « من التمس المحامد في مخالفة الحق رد الله تلك المحامد عليه ذمًا ، ومن اجتبرأ على الملاوم في موافقة الحق رد الله تلك الملاوم عليه حمداً » . لقد كانت كل كلمة من هذه الكلمات كأنها السهم الرائش يسدده إلى معاني الضعف في كل واحد منا ، فريديها معنى . . معنى . .

— ومن أين له كل ذلك يأنور ؟

— ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . . . ثم هي بركة محبة الأبرار ياسفيان ، فقد صحب خالدٌ معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبا عبيدة بن الجراح وأبا ذر ، وروى عنهم .. رضى الله عنهم وأرضاهم .

إن أمثال خالد ياأخي فلاح هداية تنصّبها رحمة الله للناس ، وتأتي عزة الله مع أحدهم أن يعرف الناس كيف صنع . . إلا أنهم يرونه قائماً شامخاً بسر الله فيه ، فلا يملكون بين يديه إلا أن يحشعوا لله الذي صنعه . .

لقد كان خالد ياأخي يتحدث عن الشيطان ؛ فكأنما هو ممسك به بعصره ويمحط ضلوعه .. سمعته مرة يقول : « ما من عبد إلا وله شيطان متبطن فقار ظهره ، لا وعنه على عاتقه ، فاغرفه على قلبه ، فإذا ذكر الله خنس ، وإذا غفل وسوس » . . . فكأن الشيطان والله تكشف أمامي بكل عوراته ، وكأنني أوتيت بهذه الكلمات أسلحة النصر جميعاً في مغالبتة . .

وكان خالد يحب إلينا فعل الخير ، فبأخذنا إلى آفاق عالية ، ويصوره لنا في الصورة التي يرق بها القلب ويخفق . . أقسم لكأنني لا أزال أسمع يقول : « من قال سبحان الله وبحمده صادقاً بها قلبه جعل الله لها عينين وجناحين ثم طارت تسبح مع المسبحين » . وتطرب ياسفيان حين تراه في هذه الآفاق العالية قريباً رحباً ، يقدر الحقيقة في الثوب الناعم كما يقدرها في الثوب المرقع . . سمعته مرة يقول : « إن الله ليشكر للعبد إذا قال الحمد لله ، وإن كان على فراش وطىء وعنده شابة حسناء » .

* * *

وكانا قد أدركا المقابر وسدا على أهلها ، وجعل ثور يدور بسفيان بينها حتى وصلا إلى قبر خالد بن معدان فوقفا ماشاء الله أن يقفا ، وذرفا من الدمع ماشاء الله أن يذرفا ، ثم عادا أدراجهما وثور يتمم :

— هنيئاً لك يا خالد بحياك ومماتك . . لقد كنت دائماً شديد الشوق إلى الرحيل ، رائع الصدق في ذكر أحبابك الذين سبقوك إلى ربك . . لا أزال أسمع صوتك الخلو يتردد في أذني وأنت تستقبل فراشك كل ليلة فتسميهم واحداً واحداً وتقول : « هم أصلي وفصلي ، وإلهم عن قلبي ، طال شوقي إليهم فمجل ربى قبضى إليك » . . هيه ياسفيان متى الرحيل ؟ !!

مختصيات في يوم سبئي

في المحراب . . .

سبّحى نفسى وصلّى عند سطو العاداتِ
وإذا القلب تنزّى من تباريح الحياةِ
رقرقى القلب دموعا واسكبها في الصلاةِ
فإله الناس يصغى للنفوس الباقياتِ

لو تصلّى . . . فلنصل

ناسك الزمن...

للاستاذ محمود حسن إسماعيل

أضيف أنت حلّ على الأنام وأقسم أن يُحيّا بالصّيام ؟
 قطعت الدهر جواباً وفيّاً يعود مزاره في كل عام
 تخمّم ... لا يحدّ حماك ركن فكلّ الأرض مهدّ للخيام
 نسخت شعائر الضيفان ، أمّا قنفت من الضيافة بالمقام
 ورخت تسنّ للأجواد شرعاً من الإحسان علويّ النظام
 بأن الجود حرمان وزهد أعزّ من الشراب أو الطعام ..

أشهر أنت أم رؤيا متاب تالّق طيفها مثل الشهاب
 تمرّغ في ظلالك كلّ عاصٍ وكلّ مرجس ديس الإهاب
 فأنت محير الأنام .. تجرّ فتاحها بأحلام العذاب
 تراك شفيع توبتها ، فتخزي وتوادّ تحت أجنحة الشباب
 وأنت منارة الغفران ، بأوى إليك اليأسون من المتاب
 وعند الله سؤلّك مستجاب ولو تحملت أوزار التراب ..

وقفت خطاك عند البائسينا فكنت ليلتهم فلتا ميينا
 تساق إليك أمواج التّحايا فتدفعها لباب المعوزينا
 فكم آهات محروم حذاها إليك البؤس ، فانقلبّت ريننا

فَأَنْتَ مَفْرَعُ الْبُحَّالِ .. تَجْزَى خُطَاكَ عَلَى حِجَارَتِهِمْ مَعِينَا ..
وَأَنْتَ مُلْقَنُ الْأَيْدَى نَدَاهَا وَمُكْسِبُهَا التَّرَاحُمَ وَالْحَنِينَا
يَخَافُكَ كُلُّ قَارُونٍ شَحِيحٍ فَيَخْجَلُ أَنْ يَرُدَّ السَّائِلِينَ ..

وَمِنْذَ تَهَلَّ تَرْهَبُكَ الذَّنُوبُ وَتَخْتَشِعُ السَّرَائِرُ وَالْقُلُوبُ
وَتَفْرَعُ أَنْ تَقَابَلَكَ الْمَعَاصِي قَهْرَعٌ ، أَوْ تَقْنَعُ ، أَوْ تَذُوبُ
وَيُجْفِلُ أَنْ يَرَاكَ أَخُو هَوَاهَا وَلَوْ قَتَلَتْ مَشَاعِرَهُ الْعُيُوبُ
كَأَنَّكَ فَارِسُ الْأَنَامِ ، تَبْدُو فَيَضَعُهَا مَهْنَدُكَ الْفَضُوبُ
كَأَنَّكَ بِكَفِّكَ الْبَيْضَاءِ سَرًّا مِنْ النُّجُوبِ ، تُكْتَمُهُ الْعُيُوبُ
تُجَاهِهِ كُلُّ غَيَّانٍ غَنِيْدٍ فَيَكْتُمُ الْعَوَايَا .. أَوْ يَتُوبُ ..

جَعَلْتَ النَّاسَ فِي وَقْتِ الْمَغِيبِ عِبِيدَ نِدَائِكَ الْعَالِي الرَّهِيْبِ
كَمْ ارْتَقَبُوا الْأَذَانَ كَانَ جُرْحًا يَمْدُ بِهِمْ تَلَفَتْ لِلطَّيِّبِ
وَأَتَلَعْتَ الرِّقَابَ بِهِمْ ، فَلَاحُوا كُرْكُبَانٍ عَلَى بِلَدٍ غَرِيبِ ..
غَتَاةُ الْإِنْسِ ! أَنْتَ نَسَخْتَ مِنْهُمْ تَذَلُّ أَوْجِهِهِ ، وَضَنَى جُنُوبِ
فِيَا مَنْ لَقَمَةً وَخَفِيفُ مَاءٍ يَقْلُبُ رُوحَهُ فَوْقَ اللَّيْبِ ؛
عِلَامَ الْبَقِيَّةِ وَالطُّفْيَانِ !! إِنِّي كَفَرْتُ بِمَنْطِقِ الدُّنْيَا الْعَجِيبِ ..

تَلَفْتَ لِلْعَادِيَةِ حَالِيَاتِ كَحُورِيَّاتِ خُلْدٍ سَافِرَاتِ
تَفُوحُ مَبَاخِرُ الدُّسَّكِ مِنْهَا فَتَحْسِبُهَا غُصُونًا عَاطِرَاتِ
تَلَا لَأَ حَوْلَهَا أَطْوَاقُ نُورٍ مُضِيئَاتِ بِحَبِّكَ هَائِمَاتِ
كَأَنَّكَ حَامِلٌ وَخِيَاءٌ إِلَيْهَا وَفَقِنَ لَسَحْرِهِ مَتَلَهَّمَاتِ

إذا صاح الأذان بها، أُرنتُ بالهام كَمَوْجِ البحرِ عاتٍ
يَذْكُرُ بالهداية كلَّ ناسٍ وَيوقظُ كلَّ غافٍ في الحياة ..

وهذا المعجزُ العالِى الرَّخيمُ أَذَانُ اللَّهِ ، والدَّكْرُ الحكيمُ
تَلَاهُ في سكونِ الليلِ نَالٍ فكَادَ لهولُه تَهْوَى النجومُ
نداءُ تفزعِ الأفلاكُ منه وَتَخْشَعُ في مسارِبِه السَّديمُ
عَلَى سَمْعِ الهداةِ يَضُوعُ عَطراً وَتُقَذَّفُ منه لِلْغَاوِي رُجُومُ
أصاخِ الكونِ مسحوراً إليه وَخَرَّ لِأَسِيهِ الأزلُ القويمُ
تَنَزَّلَ فوقَ صدركَ من غُلاهُ بشيرُ الوَحْيِ ، والدينُ القديمُ !

سَلَاماً نَاسِكَ الزَّمنِ القَوِيَّ من القَلْبِ الحزينِ الشاعِرِيَّ !
حَمَلْتُ إِلَيْكَ أَشْوَاقِي وَسِرِّي لِتَحْمِلَهَا إِلَى الأفقِ العَلِيِّ ..
تَمَامِي التَّعَبُدُ بِالْأَغَانِي عَلَى نَغَمَاتِ قَيْنَارِ شَقِيٍّ
أَمُرُّ بِهَا عَلَى زَمَنِ غَرِيبَا كَطَيْرٍ نَاهٍ فِي ظِلِّمِ الْعَشِيِّ
وَأَعْرِضُ لِلصَّبَاحِ وَالْأَمَاسِي فَيَنْتَفِضُ الْغَنَاءُ لغيرِ حَيٍّ ..
كَأَنِّي مَا ذَرَفْتُ أَسَى زَمَانِي وَلَا أَفْضَى صَدَائِي بِأَيِّ شَيْءٍ ! !

طَلَعْتَ مَنْوِراً فوقَ العبادِ .. فَأَيُّقُظُ مَنْ نَشَبَتْ بِالرُّقَادِ
وَقُلْ لِلشَّرْقِ : إِنَّ الكونَ يَمْشِي عَلَى سُبُلٍ مَغْيِبِيَّةِ الرِّشَادِ
فَخُذْ لَزِمَانِكَ الزَّادَ المُرَجَّى من الخُلُقِ القويمِ والاتِّحَادِ
وَلَا يُوقِفُكَ فِي التَّيَارِ هَوْلٌ فَنَارُ الهولِ ، نورٌ للجهادِ
لَقَدْ مَلَتْ تَقَلُّبَنَا اللَّيَالِي عَلَى وَصَرِ التَّنَمُّمِ وَالْفَسَادِ ..
شَدَا لَكَ بِالْأَذَانِ خَمِيلُ مَصْرِ فَمَنْ .. وَانْشَرَّ صَدَاهُ عَلَى الْبُؤَادِ

في جو "إقبال" شاعر الإسلام

لشاعر اليمن القاضى محمد محمود الزيرى

اصراف ...

يطلب الوجد للحريق وللتعذيب منى أضعاف لحي وجلدى
ويريد الهوى وقوداً من الأعصاب لم يبق ذرة منه عندي
قد لعمرى أفلست من كل صبر كنت أحيأ به ومن كل جهد
قد عصاني قلبي وجنت أحاسيسي وثارت نفسى مع السكون ضدى

نحن وهم ...

في أغاني القيثارة الأنجميه لفحات العواطف العربية
وبروح القداسة الحرميه سر توحيد الأمة العالميه
ليس للغرب وحدة فكرية فهو في فرقة وفي فوضويه
مانبى كعبة له أو نبیه تلتقى عندها نهى المدنية

رأس مال الرجل السلم

إذا لم تكن ذا نهى وإعیه وذا عزيمة صلبة ماضیه
ولم تدر سر الحياة العمیق ولم تر أغوارها النائیة
فإن القواد الزجاج الباید سیحطم فی الصخرة العاتیه

هنا موضع القوة الطاغیه هنا موطن الضربة القاضیه
فلا تذكرن إذا ما نزلت للحرب أنغامك اللاهیه
وما رأس مالك منك سوى دم القلب والهمة العالیة
وإن الحیاة دم عاصف ولست شذى المسك والغالیة
إذا ما ادخرت المیاة العذاب وأنترعت أكوأها الصافیة
ولم تدخر لك ملء العروق دمأ كدم الأسد الضاریة
تمت ظماً فی حیاة جرت علی الدم عابثة قاسیه

إخواننا في الصين

• لعل أصبح ما كتب عن المسلمين في الصين هو ما جاء في تعليق الأمير شكيب أرسلان — رحمه الله — على كتاب حاضر العالم الإسلامي . وقد رأينا أن ننقل مقتطفات نافعة منه نتبعها بما توفر لدينا من معلومات جديدة .
التحرير

ليس من المعروف على وجه التحديد كيفية دخول الإسلام الصين ولا تاريخ ذلك ، وإن كان يقع حوالى القرن السابع أو الثامن الميلادى .

ويظهر من كتب العرب أن أول صقع عرفوه من بلاد الصين هو « كاشغر » ... وذلك منذ سنة ست وتسعين للهجرة ، إذ غزاها قتيبة بن مسلم الباهلي رضى الله عنه في خلافة الوليد ابن عبد الملك الأموى ، قال ابن الأثير الجزرى في تاريخه : إنه سار وحمل مع الناس عيالهم ليضمهم بسمرقند ، فلما عبر النهر استعمل رجلا على معبر النهر ليمنع من يرجع إلا بجواز منه ، ومضى إلى فرغانة ، وأرسل إلى شعب عصام من يسهل الطريق إلى كاشغر ، وهى أدنى مدائن الصين ، فتم وسى وأوغل حتى بلغ قرب الصين ، فكتب إليه ملك الصين أن ابث إلى رجالا شريفاً يجبرى عنكم وعن دينكم ، فانتخب قتيبة عشرة رجال لهم جمال وألبن وبأس وعقل وسلاح فأمرهم بعدة حسنة ومتاع حسن من الخمر والوشى ، وكان منهم هيرة بن مشرج السكلاي فقال لهم : إذا دخلتم عليه فأعلموه أنى قد حلفت أنى لا أنصرف حتى أظأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم ، فساروا وعليهم هيرة ، فقال لهم ملك الصين : قولوا لصاحبكم ينصرف ، فإنى قد عرفت فلة أصحابه ، وإلا ابثت إليكم من يهلككم . قالوا : كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيلة في بلادك وآخرها في منابت الزيتون ، وأما تخوفك إيانا بالقتل فإن لنا أجالا إذا حضرت فأكرمها القتل لنا نكرهه ولا نخافه ، وقد حلف ألا ينصرف حتى يظأ أرضكم ويختم ملوككم وتمطوا الجزية . فقال : إيانا نخرجه من بينه ، ونبت تراب أرضنا فيطأه ، ونبت إليه بعض أبنائنا فيختهم ، ونبت إليه بجزية يرضاها ، ثم أجازهم وبث بما ذكر إلى قتيبة فقبل الجزية ، وختم القلمان وردم ، ووطى . التراب ...

والظاهر أن الإسلام ما برح ينتشر في آفاق الصين حتى بلغ عدد أهله عشرات من الملايين . زعم سكانشوف أنهم عشرون مليوناً فقط ، وذهب الأكترون إلى أن عددهم فوق هذا بكثير ، وأحصاه صاحب كتاب « المحمدية في الصين » خمسة وعشرين مليوناً ، وزعم بعضهم أنهم أربعون مليوناً ، وقال آخرون لهم يربون أيضاً على ذلك ، وإن الدواد الأعظم في ولاية « كانسو » هو منهم وهناك مدينتا سالار وكنكياو محط رحال الطلاب والمتفهمين من جميع أقطار الإسلام الصينية ، وقد أحصى عدد المساجد في بعض مدن « كانسو » فبلغ ثمان ، وهو ما لم يعهد إلا لعوام الإسلام الكبرى مثل الأستانة ودمشق والقاهرة ، وأن كثيراً من ولايات الصين الشمالية ثلها من المسلمين ، وهم أهل التجارة والسكد والعمل ، ولذلك تجد حالهم أجمل وأزین من حالة بقية الصينيين .

وكان المسلمون بدأ واحدة مع أبناء وطنهم البوذيين والكونفوشوسيين حتى التست الدول

في وب البوكس من السلطان عبد الحميد لإرسال وفد من قبله ينصح مسلمي الصين باسم الخلافة أن يجنحوا إلى السلم ، وحتى أثني الدكتور « صن يات سن » الزعيم الجمهوري الكبير على مسلمي الصين في الثورة الصينية بقوله : « إن الصينيين لن ينسوا أبداً نصر لإخوانهم المسلمين لهم في سبيل تأييد نظام البلاد واستقلالها وحريتها » .

وفد وقت لمسلمي الصين في هذا القرن مع أهل تلك المملكة حروب تشبب من هونها الأطفال ، إذا استقصى خبرها المؤرخ لم تسكفه فيها المجلدات ، وملخصاً أن أول ثورة حصلت هناك هي في بلاد يونان بسبب عملة من الفريشين كانوا يعملون في أحد المادين فأفسر القتال عن القلب للمسلمين ، وتسكررت الحوادث والظهور لهم حتى بلغ المنق من ولاية الصين مبلغه ، فاستنفروا إليهم الوثنيين قاطبة ، ونادوا باستئصال شأفتهم وتغية آثارهم ، وذلك في يوم معين من شهر مايو سنة ١٨٥٦ فاستشعر المسلمون ذلك قبل وقوعه وأخذوا له أهنيهم ، وجروا واستأنوا ، فلما وقعت الواقعة توفرت الطائفة لجهتهم ، ولم تنل الحكومة منهم مأرباً إلا في القرى التي سلموها قليلون ، وتسكررت الوقائع وصمد الفريقان بعضهم لبعض من أكثر جهات البلاد ، والمسلمون في غلبة وظهور حتى افتتحوا عنوة مدينة « طالي فو » وهي منيعة حصينة من الطراز الأول من حصون الصين ، وفتحوا منها طريقاً إلى برمانيا يسربون منه إليها الميرة والسلاح ، ثم استولوا على مدينة « يونان فو » حاضرة البلاد ، ومضى على دولتهم هذه وهبوب ريمهم بتلك الأرض ثلاث عشرة سنة والصين لا ترداد أمامهم إلا انخدالاً حتى أيقنت أن لا قبل لها بفهرهم بذباب السيف قالت إلى إعمال الحيلة والدسائس ، وجاذبت زعماءهم بحبال الرشوة ومنهم الأمانى ، وأدبرت عليهم العطايا الموفرة سراً ، وولتهم الأعمال الخطيرة حتى فصمت عرى اتحادهم وحلت بنفثات سحرها عقدة جامعهم ، بل استألت بعض رؤسائهم إلى أن وقفوا في صفها يقاتلون بني ملتهم ؟ فبديهي أن تنجل بعد ذلك عصيتهم وتفشل ريمهم ، وأن يزرع الصينيون فيهم الانتقام حتى يهلك منهم ثلاثون ألفاً بحمد السيف وبلحق أقوام منهم بمملكة برمانيا .

أما في شمال الصين فاستطار شرر الفتنة سنة ١٨٦٠ وذلك في « هوانشيو » شرق « سينغان فو » وكانت الدائرة على الصينيين وتأثرهم المسلمون في كل سهل وجبل يقتلون ويسبون ولكنهم عجزوا عن دخول « سينغان فو » لإنساعة أسوارها ثم امتد لهب الثورة في تلك البلاد ونادى منادى الإسلام بيا للثارات ! فقاموا بقيادة الرجل الواحد وفر الصينيون والمغول من أمامهم ، وانهال المسلمون في أثرهم يشلونهم سلا ويستقصونهم أسراً وقتلا ، وامتلات ولايات « شانسي » و « كانسو » عيثاً ودماراً ، والتجأ الوثنيون إلى الكهوف والمناور وظنوا أنها مانعهم فلم تكن بممانعتهم ، واشتعل الحراب على تلك البلاد حتى لم تبق قرية إلا خوت على عروشها ، ولم يذر المسلمون إلا على المسيحيين ولم يبق عامراً من تلك الجهات إلا الأمصار الكبيرة بما أدير عليها من سباج الأسوار ، وقدر عدد الذين ملكوا في هذه الممعة بالملايين . وحدث بين مؤرخي الأفرنج أن من المسلمين من بلغ منه الحق أن قتل أولاده وامراته ليتوفر على الجهاد . والحاصل أن هذه الفتنة كانت من أكبر الفتن واستمرت خمسة عشر عاماً كاد أن ينقطع أمل الصين (٧)

في خلالها من استرداد البلاد ، ولكن لم يلبث الشقاق أن دخل بين المسلمين فأدخل عليهم الوهن وتنشظت عصائم قطعاً فنالت منهم عساكر الأمبراطور واسترجعت « الشانسي » ثم « الكانسو » ثم معاقل « نيان شان » وبددت شمل الباقين من الثوار في « دز » و « نغاريا » ولسكنهم لايزالون إلى الآن أهل سؤلة وشوكة وشأنهم في ازدياد وخدم في صعود ، ومنهم كثير من الحكام وقواد الجيش . وكثير من المؤرخين الأوروبيين يظنون أن لهم وخدم مستقبل السلطان في الصين .

وقد بعثت الدولة الروسية مرة بعتاً علمياً حال في الصين وجاب أكافها واطلع على دخائل أمورها فكان من جملة ما قرره تحذير لروسيا من مستقبل الإسلام في تلك المملكة لأنه ينمو ويتقدم ، وإذا أخذ يوماً بزمام الدولة انقلبت هيئة الشرق الأقصى انقلاباً عظيماً ؛ لأن الصين إسلامية ليست كالصين وثنية (وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) .

أما حالة المسلمين الاجتماعية فهي كما هي في سائر بلاد الإسلام ، والعمل إنما هو بالشرع الشريف على أن « تيرسان » يروي أن مسلمي الصين مضطرون في أمر الزواج أن يتقيدوا بقانون المملكة الصينية ولو خالف الشرع ، ولا نعلم مبلغ ذلك من الصحة ، ويقول « أولون » إن الحجاب غير معهود عند نساء المسلمين في الصين ، بل النساء يخرجن سافرات ، وهكذا يقول « غره نار » إلا أنه يستثنى من ذلك نساء الأغنياء ، وفي « هوتشو » ينتقب النساء المملكات بنقاب أسود تحت الأعين . وعادة وضع القدم في القالب لتصفيره معروفة عند المسلمين كما عند سائر الصينيين وفي « كانسو » يتنافس بها المسلمون أكثر من سواهم ، ويتزوج المسلم بالصينية بل يستحب أن يأخذ غير مسلمة لعل الله يشرح صدرها للإسلام ، ولكن لا يحل لمسلمة أن تتزوج بغير مسلم ، ومع التشديد في منع ذلك يوجد حوادث مستثناة ، فإن الأمبراطور « شيسين لونغ » كان متزوجاً بأثيرة تركية مسلمة . أما الدقة وطهارة العرض فهما محفوظتان عند المسلمين أكثر مما هما عند سائر الصينيين .

واحترام الآباء والأجداد معروف عند مسلمي الصين ، وتراهم يحفظون شجرات الأنساب كسائر أهل الصين ، ولا يوجد عندهم تفاوت في الطبقات الاجتماعية إلا ما كان من تعظيم آل البيت وتبجيلهم ، ولكن مسألة ادعاء النسب النبوي غير فاشية هناك كما في سائر بلاد الإسلام لذلك كان عدد أصحاب هذه الدعوى قليل ، وكان منهم الزعيم الثائر « مامو الوونغ » . أما سحنة مسلمي الصين فهي في الغالب كسائر أهل الصين ، وإنما يجد فيهم الرائي كثيراً من السحنات العربية والتركية بسبب المهاجرة ، وعلى كل حال فالسواد الأعظم من مسلمي الصين هم من السلالة الصينية ولتهم هي لغة الصين وكتابتهم هي كتابة أهل الصين ، وإن كان يوجد في لهجة نطقهم ما لا يخلو منه مكان من الاختلاف بحيث يعرف الصيني المسلم من الصيني الوثني من لهجته ، ولا شك أن اختلاف الدين أوجد بين الصيني المسلم والصيني الوثني تبايناً كبيراً ، فالمسلمون يرون أنفسهم أعلى جواً من الصينيين ، وهؤلاء يلقبون المسلمين باسم « هوى هوى » ، والمسلمون يكرهون هذا اللقب ويحبون أن يقال لهم « باي شان » أي أصحاب الماعثم البيض .

وقد شدد قهواؤهم عليهم في أداء الزكوات فيجمعونها في صناديق لسكل بلد ينفقون منها في شتاتهم ويسدون بها عوز محابيحهم فوجد المدمين منهم قليلين ، ولهم بعضهم على بعض حنان ورأفة وحفيظة فيما بينهم وعلى عدوهم لا توجد في الأمم التي تساكنهم ، وكذلك بسبب تجافهم الأذيون وأنواع السكرات تجد أجسامهم أحسن من أجسام غيرهم فهم يفوقون جيرانهم الصينيين صورة ومعنى .

وجمع المسلمين هناك يتميرون عن سائر الأهالي بملاحهم وشاراتهم ووحدة ملابسهم ويلوح عليهم من الذمرة والأفة مالا يلوح على سواهم ، وكلهم من أهل السنة والجماعة ، ولكنهم في الفقه ثنتان : الحنفية والشافعية ، وهم بكرهون جداً الاختلاط بالوثنيين ولا يزوجههم .

ومن عادة مسلمي الصين أن يشتروا أولاد الوثنيين ويربواهم في الإسلام ، روى ذلك « تيرسان » صاحب « الحمدية في الصين » و « غرونارد Grenard » ، وقالت بعثة « أولون » إنها لما رأت من هناك كانت في الصين مخمصة شديدة فكان الصينيون يبيعون أولادهم والمسلمون يشترونهم لأن المسلمين أسير حالا من الصينيين ، وفي ثورة البوكسر قتل ألف من المسيحيين ونهبت أموالهم وبيعت نساؤهم وأولادهم فاشترى مسلمو « نينغ هيا » عدداً منهم ، وهذا محقق لأن مطران مغولية كان يسعى في استردادهم ...

وجاءنا حديثاً التقرير الآتي عن المسلمين في الصين :

يبلغ عدد سكان الصين ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ نسمة ومساحتها حوالي ١١,٠٠٠,٠٠٠ ميلاً مربعاً . وبالصين ما يربو على عشر قبائل عدا القبائل الخمس العظمى : هان ، مانشوريان ، مونجوليان ، تبتان ، Weighours .

وفي الماضي كان المسلمون في الصين يضمون أنفسهم في المحل الرابع بين القبائل الخمس العظمى . ولكن بعد أن تلاشى المانشوريان والهان والمونجوليان استقلوا عن الصين . وأصبح مسلمو الصين الآن في المحل الثاني حسب ترتيب السكان مما زادهم أهمية عند الصينيين .

وحسب الإحصاءات غير الرسمية ، يبلغ عدد مسلمي الصين الآن ٢٥ مليوناً وهم يضمون الهان والأترار والمسك ، وال Weighouss وهكذا (ونحن نرى « بالهان » أولئك الذين اعتنقوا الإسلام) .

وفيها عدا القبيين منهم في أواسط الصين Chiue Maiulnd في أماكن منفصلة بعيدة في حياة البداوة ، فإن غالبية المسلمين في الصين مشتتون في الشمال الغربي وفي وادي النهر الأصغر ، وهناك عدد لا بأس به يعيش في وادي نهر يانجتي Yangtze أيضاً والأقلون يعيشون في جنوب الصين .

وقد اختلط مسلمو الـ China Mainland بالـ Hans وحظوا بثقافة مشابهة لهم وأصبح كثير

منهم من رجال الأعمال وموظي الحكومة والمدرسين وكبار « الجواهرجية » بينما في العمال الذين كان للمسلمين جيش كبير حطمته — للأسف — الحرب الأهلية بين الوطنيين والشيوعيين سنة ١٩٤٩ . ومات من هذا الجيش مازال في الصين الآن تحت سلطان الشيوعيين ، ولم يعلم لأن أية تفصيلات عن حالتهم . وقد احتفظ مسلمو الصين بسبب تميز أسلوب معيشتهم بمحضارتهم الخاصة وعاشوا محافظين على بيئتهم الخاصة .

وبهذه الطريقة احتفظوا بعقيدتهم ولم تدهم قبائل الهان كما فعلت سائر القبائل الصينية . وقد أصبحت المساجد مراكز لنشاطهم الديني والثقافي والاجتماعي . وقد خطت حركة المسلمين في الصين في خلال الثلاثين عاما الماضية خطوات تدريجية نحو التنسيق والتنظيم .

وقبل سنة ١٩٣٧ تأسس ناد إسلامي في المقاطعات المختلفة في وادي النهر الأصفر . وقد ظل نشاط هذه المؤسسة يمتد في مقاطعات ، الشمال الغربي ، كانسوا ، بينجشا ، شانجهاى حتى اكتسح القاطنان الشيوعي والصيني وتراجع الوطنيين من أواسطها .

وحينما بدأت اليابان غزوها للصين سنة ١٩٣٧ انتقلت المنظمات الإسلامية مع الحكومة إلى الغرب . وقد هاجرت جمعية « إقاذ الوطن الإسلامية » Wuhandl مناشدة جميع المسلمين في الصين أن ينضموا إلى أعمال المقاومة ضد اليابان . وفي خلال ذلك نظمت لإرسالين شهيرتان (سنفضل الحديث عنهما فيما بعد) وانخرط كثير من شباب الصين في الجيش . وفاست عائلات مسلمة كثيرة من الهجرة من مكان إلى آخر . وقد فقدوا أملاكهم وقدموا أرواحهم وبدلوا كل مافي وسمهم لدعم حكومتهم . ولم يكن المسلمون أقل إظهاراً لولائيتهم من الـ Hsna . وقد قاموا بدور هام في خدمة بلادهم ونظموا أعمال الإسعاف والتجدة للجائعين ، وبدلوا جهوداً جبارة ليجعلوا المواد الغذائية في متناولهم .

وقد تدهفت جماعات المواخاة إلى المستشفيات تحت إشراف الفتيات المسلمات للعناية بالجرحى من الجنود .

وحينما استسلم اليابانيون سنة ١٩٤٦ أصبحت جمعية « إقاذ الوطن » الإسلامية « جمعية مسلمي الصين » واستقرت في نانكين . وانتقلت الآن إلى Taipei ، وفوزموزا مع الحكومة الوطنية .

ورأس جمعية مسلمي الصين للجوقال « عمر جى شونغ شى » ويعمل معه بمجد كثير من كبار المسلمين .

التعليم الإسلامي في الصين :

وتتركز الثقافة الإسلامية غالباً في المسجد ، فيجمع إمام المسجد بعض الطلاب ويصلهم القرآن والمعلوم الدينية .

وقد أسس مدرسة شنج طاه نورمال الإسلامية في Peping (ويسمى في الصين بالـ halifais) الإمام الشهير الحاج عبد الرحمن ماسونج تنج . وتهدف إلى تربية الشباب ليصبحوا مدرسين وأئمة وقد أسس في شانجهاى مدرسة إسلامية عليا ، الإمام طاه يوش . وتنتشر المدارس الإسلامية هنا وهناك في المدن والبلدات التي يسكنها المسلمون .

ويوجد أكثر من عشرة تراجم للقرآن الكريم، ولكن أدقها وأصحها ما وضعه الإمام الأعظم « وانغ تسنج جيه » .
وتقوم جمعية مسلمي الصين بإرسال الطلبة المسلمين للدراسة في الخارج خاصة في مصر للالتحاق بالجامعة الأزهرية لدراسة العلوم الدينية، وقليل منهم قد أرسلوا إلى تركيا للالتحاق بالأكاديمية العسكرية هناك .

مسلمو الصين والسياسة :

وما يستحق الذكر أن بعض مقاطعات العمال الغربي مثل « كانسو » و « نينجشا » و « شانغهاي » هي تحت سلطة المسلمين الكاملة .
والحكام دائماً ينتمون إلى أسرة « ما » . ٩٠٪ من سكان هذه المقاطعات وكذا سكان مقاطعة « سنكين » من المسلمين .
وهناك عدد لا بأس به من المسلمين يعملون مع الحكومة المركزية .

مسلمو الصين والأمور العسكرية :

ونظراً لشجاعة مسلمي الصين فقد أصبح من بينهم كثير من الجيالات مثل « عمر باي شونغ شي » و « ماو فاج » و « ماجي يوان » و « ماهونج كيه » و « ماو شيان » و « مالمين » الخ .

مسلمو الصين والشؤون الدبلوماسية :

وأشهر الشخصيات الدبلوماسية الإسلامية الحاج إبراهيم ت . ي . ما . الذي أرسلته الحكومة الوطنية للاستقرار في القاهرة لثلاث سنوات كسكرتير للوزير من سنة ١٩٤٣ وكقنصل للملايو سنة ١٩٤٨ . وأثناء الحرب الصينية اليابانية نظم بعثتين Goodwill missinis كانت أولاهما في سنة ١٩٣٨ ، وكان يرافقه الحاج « ما » فيها أربعة آخرون أدوا فريضة الحج واجتمعوا بمئات الآلاف من مسلمي العالم وقاموا بدعاية كبيرة ضد العدوان الياباني وكسبوا عطف العالم الإسلامي ، وبعد الحج طافوا بمصر وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وإيران والهند ، ولادت رحلتهم نجاحاً موفقاً ، أما البعثة الثانية فقد كانت إلى أرخبيل البحار الجنوبية (Archipelags) فاخرقت الملايو وشمال بورنيو ولاقوا نجاحاً منقطع النظير ، وقد تبرع الصينيون فيما وراء البحار بما يزيد على ٩٨٠.٠٠٠ دولاراً صينياً وكية كبيرة من الأدوية للحكومة الصينية مساهمة في حربها ضد اليابان .

مركز الشباب المسلم :

كانت هناك جمعية للشباب المسلم تعمل تحت إشراف جمعية مسلمي الصين ، كما أن هناك اتحاداً للطلبة المسلمين في المدارس العليا والجامعات نظمه السيد شمس الدين تونغ في كل من « شونغ كينج » و « شانغهاي » .

في أفق العالم الإسلامي

وادي النيل :

تصل إلى القاهرة في الأسبوع الأول من هذا الشهر بعثة سودانية تمثل سيادة عبد الرحمن المهدي باشا لمباحثة دولة نجيب الهلالي باشا رئيس الوزارة المصرية لعله يكون من وراء ذلك تفاهم على ما يعود على الوادي كله بالخير . ونحن وإن كنا لا نزال نجهل حقيقة الظروف التي اكتشفت هذه الزيارة سواء في الخرطوم أو في القاهرة إلا أننا نرحب بها ونرى فيها خطوة طيبة يمكن أن تختصر بها الطريق . وإن أقل ما نستطيع أن نجنيه من مثل هذه الزيارة هو إزالة الوم من أنفس إخواننا الانفصاليين في الجنوب حين يرون العاطفة الصادقة التي يشعر بها المصري نحو أخيه السوداني ، وحين يطمشون إلى الأساس الذي يقوم عليه إيماننا بالوحدة الطبيعية وسعينا من أجلها . وهذا اللقاء العاماني واطمئنان إخواننا دعاة الانفصال في الجنوب على سلامة الأساس الذي تقوم عليه الوحدة في أنفس المصريين هو الحل الطبيعي للعقدة التي لم يزلها البريطانيون منذ دخلوا السودان لا تعقيداً ، والتي غفل الحكام المصريون المتعاقبون عن معالجتها بالاتصال المباشر بعيداً عن الوساطة المسمومة ، وأهملوا — إهمالاً شديداً — الاستفادة من حقه المبتور بمقتضى الحكم الثنائي ليقفوا على نافذة مفتوحة يدخل منها النور والهواء على قضية الوحدة .

ثم إن في هذا اللقاء فرصة تتجاوب فيها الأنفس بالناصر الأصلية التي تقوم عليها وحدتنا ؛ فإننا أمة ذات لغة واحدة ومصالح مشتركة لا تخفى ، وأهم من هذين وفيهما وبعداً أخوة الإسلام ورابطته ، فنحن مسلمون : ربنا واحد ، وكتابنا واحد ، ونبينا واحد ، وقبلتنا واحدة ، والناصر بيننا أمر يقتضيه إيماننا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « المؤمنون عدول تتكافأ دماؤهم يقضى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » . وجبل أن يكون هذا اللقاء في رمضان فلعلمه بشعائره ونفعاته أقبل من انبعاث معاني الأخوة والتذكير بها .

وتستطيع الحكومة المصرية — على كل حال — أن تستفيد من هذه الزيارة من حيث دراسة الظروف التي تحيط بقضية الوحدة عن قرب ، فلعلها بذلك تعرف أخطاءها وتدرک الأساليب التي يكاد لها بها ، فتختصر الطريق على نفسها إن كانت جادة غير هائلة .

مؤتمر الشعوب الإسلامية :

انتهت جلسات مؤتمر الشعوب الإسلامية الذي دعا إليه شودي خليف الزمان في كراتشي واتخذ المؤتمر قرارات كثيرة ، منها قرار بتأييد مصر وشعوب شمال أفريقيا في تضالها لنيل مطالبها ، وتحرير المسلمين من رقة الاستعمار في كل قطر ، وشكر الحكومة الباكستانية على تأييدها للقضايا الإسلامية ، ومنها قرار خاص بفلسطين جاء فيه :

١ — يقرر مؤتمر الشعوب الإسلامية أن قضية فلسطين هي قضية للمسلمين كافة ، وأنه يجب دفع الخطر المحدق بالمسجد الأقصى وما حوله من ديار مباركة ، ولا يترف المؤتمر بالأوضاع العدوانية القائمة الآن بالأراضي الفلسطينية المقدسة ، ويعلن وجوب تحرير فلسطين جميعها من كل سيطرة

صهيونية أو استعمارية ، وإعادة أهلها إليها من المسلمين والعرب ، وتسليم ممتلكاتهم ومقدساتهم إليهم عملاً بمفهومه العليسي ، وطبقاً لحقوق الملكية الفردية وميثاق حقوق الإنسان والقانون الدولي .

٢ — يقرر المؤتمر معارضة أي صلح أو تسوية مع ما يسمى حكومة إسرائيل ، ووجوب التشدد في مقاطعتها مقاطعة تامة شاملة ، ومطالبة جميع الشعوب والدول الإسلامية بتنفيذ ذلك بكل الوسائل .

وقد أصدر المؤتمر قرارات أخرى أهمها :

١ — تمكين العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين كافة ، وتثبيتها بالأخلاق الفاضلة ، وإقامة مبادئ حياتهم على هدى قواعد الإسلام

٢ — تحرير الشعوب الإسلامية سياسياً واقتصادياً من السيطرة الأجنبية ، وتجميع قواها وسائر مواردها لحير شعوبها ودولها .

٣ — رفع المستوى الأدبي والمادي للأفراد في البلاد الإسلامية ، وكفالة حقوقهم الاجتماعية والسياسية ، والعمل على إقامة وتوطيد العدالة الاقتصادية بين الشعوب طبقاً لمبادئ الإسلام ، ونشر الثقافة الصحيحة بينهم

٤ — التوسع في تعلم اللغات المختلفة للبلاد الإسلامية لتيسير سبل التفاهم بينها ، والحث على تدريس لغة القرآن لشعوبها ، لأنها لغة دينهم ويتجتم على كل مسلم أن يلم بها

٥ — تقوية الروابط الاقتصادية والاجتماعية والأدبية بين البلاد الإسلامية

ونحن نرجو أن توضع هذه القرارات كلها موضع التنفيذ وأن تتوفر لمنظمة المؤتمر الجديدة أسباب ذلك .

أخبار متفرقة

● صرح اللورد مانكروفت عضو مجلس العموم البريطاني بأن النواب « يلهون » في الجلسات المسائية مع « النائبات » .

● كتب كبير أساقفة تولوز بفرنسا في إحدى المجلات يقول : « إن اجتماع البنات مع البنين في الدراسة هو السبب الأول في الانهيار الملحوظ في أخلاق الشبان الفرنسيين » .

● قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإيرانية : إن السفير الروسي في طهران قد زار السيد كاظمي وزير خارجية إيران ، وأكد له أن القاضى الروسى في محكمة العدل الدولية بلاهاى سيؤيد إيران عند إثارة قضية النزاع بين إنجلترا وإيران الخاصة بالبترول ، وأذاع مجلس الوزراء أن الانتخابات الخاصة بالبرلمان الإيراني أوقفت في ٣٠ دائرة حتى يعود الدكتور مصدق بعد عرض القضية في محكمة العدل ، وذلك تجنباً لما قد يحدث من اضطرابات في الوقت الذي تعرض فيه القضية . ويشاع أن الدكتور مصدق سيتقبل بعد موافقة لأنه يعتقد أن مهمته قد انتهت .

● انتهزت السلطات البريطانية في عدن فرصة خلاف وقع بين السلطان وبعض أقاربه واحتلت سلطنة « لحج » بدعوى المحافظة على الأمن ، وقد اضطرت السلطان إلى الهرب والالتجاء إلى اليمن .